

حقیقۃ عالم

(چوہدری محمد عبدالرحمن)

حقیقت عالم

(چودھری محمد عبدالرحمن)

دیباچہ

اس وقت دنیا ایسے دور سے گذر رہی ہے۔ جو اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر نسل انسانی کے باہمی جھگڑے فساد کی یہی صورت رہی جو تقریباً ایک سو سال گذشتہ سے ہی ہے۔ تو نئے تباہ کن آلات سے جو سائنس نے انسان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں غلبہ ہے کہ نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر انسان نے باقی رہنا ہے تو ضروری ہے کہ اسے ایسی علمی روشنی حاصل ہو جس سے نئی، قومی، وطنی، مذہبی، نفروں اور نفسوں کی کالی کشائیں دور ہو جائیں۔ اور انسان میں دہلیزیاں اور خوں و محبت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی ضرورت سے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں انسان سے متعلقہ تمام اہم مسائل حقیقت عام، ارتقاء، سچ بھوٹ، نیکی بدی، ترقی تنزل، موت حیات، تقدیر، خدا رسول اور قصد کائنات وغیرہ پر خاص علمی مہر میں بحث کی گئی ہے۔ سادہ و سادہ کے بتائی ذہن سے لے کر سادگی و سادگی کائنات سے وعدت انسانی پر شہادت پیش کی گئی ہے۔

خاکسار

محکمہ ریڈیو (جہول)

وجودی محمد عبد الرحمن

۱۱ اپریل ۱۹۸۸ء

اسٹنٹ سکرٹری ہرمانس ٹوینٹ جہول وکٹیر انڈیا

۱۔ مطالعہ نفس کی دعوت

۱۔ انسان جب اپنے گرد پیش نگاہ ڈالتا ہے۔ تو کثرتِ نظارہ۔ سے دریائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور بے اختیار پوچھتا ہے۔
 یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے
 سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے
 یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہ نہ جانا ہے؟
 یہ سوالات انسان کے دل میں اٹھتے اور اُسے پریشان کرتے ہیں میرے نزدیک
 ان سوالوں سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ سوالات انسان کے اندر اٹھتے کیوں
 میں؟ ایک اور سوال جس سے آخری سوال کے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ہے کہ
 سوالات جو انسان کے دل میں اٹھتے ہیں ان کا خائب کون ہے؟ انسان یہ
 سوالات کس سے پوچھتا ہے؟ کیا زمین سے پوچھتا ہے؟ پہاڑوں اور دریاؤں
 سے پوچھتا ہے؟ ہوا سے پوچھتا ہے؟ ستاروں سے پوچھتا ہے؟ گائے اور بھینس
 سے اپنا جواب پانے کی توقع رکھتا ہے۔ جو اسے اگر کوئی ملتا ہے۔ تو کہاں سے
 ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھا یا بُرا غلط یا صحیح جواب ملتا ہے۔ انسان ہی سے
 ملتا ہے۔ تو انسان جو کچھ پوچھتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہے اور اپنے

آپ سے ہی جواب پاتا ہے۔ سوال اور جواب دونوں انسان کے اندر ہیں۔ اہل میں سوال کا باعث وہی جواب ہے جو انسان کے اندر محفوظ ہے۔ یہ حسن مائل ظہور ہوتا ہے تو اپنی ذرا سی جھلک دکھا دیتا ہے۔ یہ جھلک اندر پھری رات میں روشنی کی ایک کرن کی طرح ہوتی ہے۔ ناظر کو فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا دیکھا۔ اس جھلک سے حسن کا مقصد اپنی تلاش اور اپنا عشق پیدا کرنا ہوتا ہے چنانچہ ناظر اس نئی راہ کو دو بارہ اور پھر ہو کر دیکھنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے جب ناظر اپنے آپ کو تلاش حسن میں کھودیتا ہے اور مجسمہ عشق بن جاتا ہے تو حسن اپنے پورے جوہر میں لبسہ ناز و ادا جلوہ گر ہوتا ہے۔

ماشتی بایہ کہ پروا نہ از ہر شے نقاب

حز کے اتفاق سے ظہور سے عشق پیدا ہوتا ہے اور پھر عشق حسن کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ جھلک۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر جواب نہ ہو تو وہ جواب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا خواہاں نہ ہوتا تو سوال نہ ہوتا۔ سوال اس جواب کا جو انسان کے اندر ہے ذرا سی جھلک ہے۔ اور اس جھلک سے اس کا مقصد اپنی طلب و تلاش پیدا کرنا ہے۔ تاکہ سوال ہو تو وہ جواب کی شکل میں ظاہر ہو۔ طلب و تلاش ہو تو

علا چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا خواہشمند ہے جب تک عاشق نہ ہو مشتاق اپنا پردہ نہیں اٹھاتا۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خواہش۔ غلہ پردہ اٹھاتا۔

وہ مطلوب کی صورت میں جلوہ گر ہو۔ سوال اور جواب ایک چیز ہیں دو نہیں۔ سوال میں چیز کی ذرا سی جھلک ہے جواب اُسی چیز کا پورا ظہور ہے۔ دیکھ لیجئے جب ہم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا مقصد مخاطب میں جواب سننے کا عشق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اسے جواب کا مشتاق پاتے ہیں اپنا مطلب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں سوال اظہارِ دعا کا پہلا قدم یا اس کا مجمل بیان ہے۔ آگے جو جواب آتا ہے وہ اس اجمال کی تفصیل ہے۔ سو انسان کے دل میں سوال کا اٹھنا جواب بیان کرنے کی تشبیہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس کے اندر سے جو چیز سوال کرا رہی ہے واقع میں اس کا منشأ ربی ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے :

پس سوال جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں وہ مطالعہ نفس کے لئے ہمارا بلاوا ہیں یعنی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ انسان کیا ہے ؟

۲۔ انسان

اتفاق یا اراءہ ؟ در حکماء نے انسان کی کئی تعریفیں کی

ہیں۔ بعض نے اسے حیوان نامعلوم کہا ہے بعض نے سماجی جانور بعض نے جزایات سے کھیات کا تصور کرنے والا اور بعض نے اس کی صنعت و ایجاد کو خاصہ انسانی قرار دیا ہے۔ ان تمام تعریفات میں حیوان اور انسان کو ایک جنس مان کر ان میں فصل بجا وجہ امتیاز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تعریفوں میں جو وجوہ امتیاز مانی گئی ہیں وہ بڑی حد تک درست ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو صرف انسان میں پاؤں جاتی ہو اور باقی جانداروں میں مطلقاً مفقود ہو۔ ان صفات میں سے ہر صفت کا مادہ کسی نہ کسی درجہ پر اور کسی نہ کسی شکل میں حیوان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لئے حال کی تحقیقاتوں میں انسان کو ترقی یافتہ حیوان مانا گیا ہے۔ یہ تعریف بمقابلہ دوسری تعریفوں کے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اور اس کا میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لوں گا۔

میری رائے میں کوئی چیز ترقی کر کے اپنی حد سے آگے نہیں جاسکتی۔ اوتے، ہاشمتراک، نہ صرف حیوان اور انسان میں پایا جاتا ہے بلکہ حیوانات، نباتات اور انسان ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور ہر کڑی اپنے اندر گزشتہ کڑیوں کو

تھ چڑیوں کو سمجھنے اور بیان کرنے والا تھ مثلاً افراد انسانی پر غنہ کر کے انسانیت کا جس کو دوسرے انسان کہلاتا ہے بقصور کر بیٹا۔ افراد جزایات ہیں اور انسانیت کلی تھ فرق تھ بالکل نہ پائی جاتے تھ

شامل رکھتی ہے۔ چنانچہ گذشتہ کڑیوں کے خواص انسان میں موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسان کسی مراتب سے گذر کر آیا ہے۔ اور ہر مرتبہ پر انسان انسان ہی تھا فرق صرف قوت اور فعل کا ہے۔ انسانیت جو اس وقت اس میں ظاہر ہے مراتب سابقہ میں اس کے اندر پڑھاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر وہی خاص حیوان انسان بنا جس میں انسان بننے کی استعداد ہر مرتبہ میں مخفی چلی آتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہر حیوان ترقی کر کے انسان بن جائے اگر ایسا ہوتا تو انسان کے پیدا ہو چکنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی نوع حیوان ترقی کر کے انسان بن چکی ہوتی۔ اگر حکماء مغرب کی پیروی کر کے یہ کہا جائے کہ انسان کے پیدا ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیوان نے ایسی کوشش نہیں کی جو انسان بننے کے لئے ضروری تھی یا یہ کہ ماحول جس میں ایسی تبدیلی ممکن تھی مستحضر نہیں آیا تو اس سے میرے ہی نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ کسی نوع نے کیوں ایسی کوشش نہیں کی جس سے وہ انسان بن جاتی؟ اس لئے کہ اس میں ایسی کوشش کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ جو سعی مضارب کی محرک ہوتی۔ اور جس کے نتیجہ میں وہ نوع حیوان انسان بن جاتی۔ یا قی یہ کہ مناسب وقت اور ماحول مستحضر نہیں آئے۔ تو یہ نہ بدستی ہے یا حد درجہ کی سادگی مناسب وضاد

نہ مخفی استعداد جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی کہ طو میں نا سچھی ہوئی کہ مالا کو کڑے فقیر

و ماحول کے پتھر، پوسٹا کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا
 ہوگا، کہ موجودہ فضا اور ماحول میں انسان زندہ
 رہا ہے، اگر وہ ماحول جس میں انسان وجود میں
 آیا تھا، اس کے وجود میں آچکنے کے بعد باقی
 نہ رہتا، تو انسان جو پیدا ہو چکا تھا، وہ بھی
 ناموافق ماحول میں فنا ہو جاتا۔ موجودہ ماحول
 میں انسان کہ وجود اس بات کہ قطعی ثبوت ہے
 کہ انسان کے مناسب حال فضا اور ماحول
 پتھر ہے۔

دوسرے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ انسان
 کے پیدا ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیوان نے مناسب
 سٹی کی ہے اور نہ ہی مناسب فضا اس کو میسر آئی ہے کہ
 جس سے وہ انسان بن سکتی تب بھی یہ سوال جوں کا توں باقی
 رہتا ہے کہ کیوں ایسے وضعی اور خارجی اسباب بعد میں میسر
 نہیں آئے۔ اور کیوں انسان کی پیدائش کے وقت وہ میسر آ
 گئے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ان
 اسباب کا جمع ہو جانا اتفاق محض تھا۔ لیکن یہ اتفاق ایک
 دفعہ نہیں ہوا بلکہ قدم قدم پر ہوتا آیا ہے۔ زندگی جب
 پیدا ہوئی اس وقت بھی مناسب عناصر اور مناسب فضا کا
 اتفاق مانا جاتا ہے جس سے بیجان مادہ میں زندگی رونما ہو گئی،
 یہ کوشش ہے اندرونی اور بیرونی

اس کے بعد زندگی میں جو ترقی ہوئی رہی وہ بھی اسی طرح مانی جاتی ہے کہ اتفاقاً ایک نوع نے ایسی سعی شروع کر دی جس سے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آگئی اور وہ ایک نئی ترقی یافتہ نوع بن گئی۔ پھر جب انسان بنا اس وقت بھی اتفاق سے ایسی نفسِ میسر آگئی کہ ایک نوعِ حیوان انسان میں تبدیل ہو گئی۔

ان حکماء کے انداز پر یہ کہنا ہے جانہ ہر کا کہ اتفاق سے یہ "اتفاق" اتنا ہوشیار اور اپنے مطلب کے پکا واقع ہوا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ ایک نوع اپنی حد کے اندر جو ترقی کر سکتی تھی کر چکی ہے تو اسے دوسری نوع میں بدلنے کو آموجود ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ پھر ایک نوع کو دوسری میں بدلنے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ قدم آگے کو پڑے نہ کہ پیچھے کو۔ اس "اتفاق" کے پیش نظر ترقیِ عالم کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد اس قدر ظاہر ہے کہ حکماء و مؤلفین کو بھی بے ساختہ اس کا اقرار کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رفتارِ عالم کا نام ارتقاء رکھا ہے۔ جس کے معنی تدریجی ترقی ہیں اور جو تنزلی کی ضد ہے۔ یہ کہنا کہ عالم کی حرکت ایک خاص سمت میں اور معین راستے پر ہے جو شاہراہ

ترقی ہے۔ اس سے اور دوسرا دوسرا نہیں ہوتی۔ حرکت کے با مقصد ہونے کا اعتراض کرنا ہے۔ اگر حرکت کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہے تو وہ اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ اتفاق تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس میں کوئی مقصد نہ پایا جائے۔ غرض ایک طرف اتفاق کا قائل ہو کر حرکت میں مقصد کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اسے اتفاقی محض کا نتیجہ بتا کر اس کے بے مقصد ہونے کا اعلان کرنا اجتماع ضدین ہے جو محال ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انسان کسی حیوان کی اتفاقی ترقی کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ ارادہ سے اختیار کی گئی۔ نہایت وسیع دور رس۔ اور کامیاب تدبیر کا ثمرہ ہے۔

انسان میں ارادہ کا ظہور

نہ صرف سارے عام میں

اور انسان کی ظاہری اور باطنی ساخت میں ارادہ اور تدبیر کی کار فرمائی نظر آتی ہے، بلکہ انسان بخود و صاحب ارادہ و تدبیر بھی ہے۔ کوئی چیز عدم محض سے برآمد نہیں ہو سکتی کسی چیز کے پیدا ہونے کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ جسے وہ مختار عقلی بعد میں ظاہر ہو گا۔ زندگی جو نباتات میں ظاہر ہے جان مادہ میں مختفی نہیں اگر بے جان مادہ

کا اقرار کرنا۔ ماننا۔ کہ ناممکن ہے۔ خالص نیستی

میں وہ جو ہر مہ ہوتا جس نے آگے چل کر زندگی کی شکل اختیار
کی تو نباتات میں زندگی کا مظہور ناممکن ہوتا۔ اسی طرح ارادہ اور
تدبیر جو انسان میں پائے جاتے ہیں ضرور ہی ہے کہ انسان میں ظاہر
ہونے سے پہلے حیوان میں اور اس سے پہلے نبات میں اور اس
سے پہلے بے جان مادہ میں مخفی چلے آئے تھے۔

پہلا سراصل عالم

عالم مادہ عناصر سے بنا ہے ہر عنصر
کا ابتدائی ذرہ مثبت اور منفی بجلی کی برابر برابر الگ یٹوں
کا الگ الگ انتظام ہے۔ مادہ عناصر کی مختلف ترکیبوں سے
کروڑوں چیزوں کا وجود میں آ جاتا تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن
ایک ہی جنس کے مادہ سے مختلف عناصر کی کئی اجناس بن جاتا
ایسا معما ہے جو انسان کی عقل و فکر سے باہر ہے۔ ایک طرف انسان
مجبور ہے کہ عالم میں کئی عناصر مانے۔ دوسری طرف جب وہ ان
کی تہ میں ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے۔ ایک ہی چیز
سے بانٹے چیزیں کیوں کر بن گئیں۔ یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا
آخر مجبور ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیوں کر نہیں
بس اتنا جانتا ہوں کہ بن گئیں ارادہ تھا کہ بن جائیں سو بن
گئیں۔

ارادہ کے ظہورات

روزمرہ تجربہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز
کی ابتداء ارادہ ہے۔ سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتی ہے

چر تدبیر پر عمل ہوتا ہے۔ آخر پر مراد جو ارادہ میں مرکوز تھی حاصل
 ہوتی ہے جب تک ارادہ نہیں ہوتا مراد کا نام ہوتا ہے نہ نشان
 تدبیر ہوتی ہے نہ جد و جہد۔ جو یہی کہ ارادہ ظہور کرتا ہے رہتہ
 بھی نکل آتا ہے۔ اور راستہ طے کرنے کی طاقت بھی۔ ارادہ ہی تدبیر
 اور ثابت عمل مہیا کرتا ہے۔ اور ارادہ ہی صحت عمل کی نگہ رانی
 کرتا ہے۔ دوران عمل میں اگر کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو ارادہ
 فوراً دستہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غلط قدم کو مساکرہ صحیح
 قدم اٹھاتا ہے اسی طرح لگاتار سرگرم عمل رہتا ہے۔ یہاں
 تک کہ مراد حاصل ہو جائے جب تک مراد حاصل نہ ہو ارادہ
 اطمینان نہیں پاتا۔ ارادہ کے لئے ناکامی غار ہے جو وہ کبھی
 برداشت نہیں کر سکتا۔ ناکامی جب ہوتی ہے ارادہ کے نہ ہونے
 سے ہوتی ہے۔ خوب غور کر کے دیکھ لو جب جب ناکامی ہوتی ارادہ
 کی کمزوری یعنی صحیح معنوں میں ارادہ کے فقدان سے ہوتی ارادہ
 اور اُمنیت میں فرق ہے اُمنیت آرزوئے خام کو کہتے ہیں جس
 کا دامن مراد سے خالی ہے۔ بخلاف اس کے ارادہ صحیح و سالم ہوتا
 ہے جس میں مراد مع اپنی ضرورت کی ہر چیز کے ضمیمہ اسی طرح منظم اور
 منظر ظہور سے جیسے بیج میں پھل سے تنہا شاخ، پھول کے
 مخفی اور پھل کے انتظار میں ہے۔ تدبیر ثلث عمل کا اور حاصل تدبیر
 ارادہ کے ہی ظہور ہیں جب وقت اس کی طرف مائل ہو اور پھل

ہیچ کے ظہورات ہیں۔ ان ظہورات کی مثال بعینہ دائرہ اور
دائرہ کے نقطہ کی مثال ہے۔ دائرہ کا پہلا اور آخری نقطہ
ایک ہی ہے۔ وہی ایک نقطہ حرکت کر کے دوسرا نقطہ کہلاتا ہے اور
پھر مزید حرکت کر کے تیسرا اور چوتھا یہاں تک کہ اخیر پر پہنچ
کر خود ہی آخری نقطہ بھی ہوتا ہے اور پہلا بھی۔ نقطہ کے پیش
نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا یعنی بحر بہ سے دیکھا کہ اگرچہ میں
ایک ہوں میرے ظہورات بے شمار ہیں۔ اور اگرچہ میرے
ظہورات بے شمار ہیں ان ظہورات کی حقیقت ایک ہی ہے
وحدت میں کثرت یہناں ہے۔ اور کثرت میں وحدت کا ظہور

مبہم عالم

عناصر کی تحقیقات سے اتنا تو معلوم ہو
چکا ہے کہ ان کی اصل ایک ہے اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ
وہ ایک اصل کیا ہے؟ حکماً جب یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ کیا
ہے دیکھا جائے گا۔ سس درست جو فیہ از پر بیان ہوا
اس کی روشنی میں میں اسکا نام ارادہ رکھتا ہوں جو فعال
مطلق ہے اور عالم کو ایک وسیع اور دور میں تدبیر خیال کرتا ہوں
جو ارادہ ہی کا ظہور ہے۔ وہ مراد جو ارادہ میں مرکوز تھی جس کی خاطر
یہ وسیع تدبیر اختیار کی گئی اور جس کی خاطر عالم وجود میں آیا
انسان ہے۔ دوسرے نقطوں میں عالم ایک درخت ہے جس کا

بیچ ارادہ ہے اور پہل انسان کا صفحہ ۱۲ پر اصل عام
کی جو پر اسرارہ شان ملاحظہ کی گئی ہے۔ اس کی رو سے انسان
کاتق ضایہ ہی ہے کہ اسے مادہ یا بجلی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ
مفرد مادہ ۹۲ عناصر نہیں بن سکتا۔

سوال ہوگا کہ ارادہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا صاحب
ارادہ کون ہے؟ اور کہاں ہے؟ اس کا ایک مختصر جواب تو یہ
ہے کہ صاحب ارادہ انسان ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسان
کے ظہور سے پہلے کون صاحب ارادہ تھا؟
تو بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت بھی صاحب
ارادہ موجود تو تھا، مگر خفی تھا، یہ بتایا جا چکا ہے کہ آگے
چل کر وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو ظہور سے پہلے خفی تھی
عدم محض سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ میں
اس بات کے اقرار میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ
ہر چند میری عقل چاہتی ہے کہ ارادہ کے پیچھے صاحب ارادہ
ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کا سراغ نہیں ملا، وہ میرے
عقل و فہم کی دسترس سے باہر ہے۔ کہتے ہیں، دریا کے
چناب کا منبع باوجود کوشش کے معلوم نہیں
ہو سکا، کم از کم نئے دریا کے چناب کا
منبع دیکھنے کے اتفاق میں ہوا، دریا میں نے
کئی بار دیکھا ہے۔ جس طرح دریا کے چناب
کا منبع معلوم نہ ہو سکنے کا بنا پر دریا

حجاب کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح صاحب ارادہ کے
 غمخیز نہ آنے کی بنا پر ارادہ کا جو سنبھلنے سے انکار نہیں ہو سکتا۔
 انسان کے صاحب ارادہ کو نہ سمجھ سکتے لیکن اس کے اقرار پر مجبور
 ہونے اور اسکی معرفت معنی اور طریق کا مفصل بیان آگے آئیگا۔
کثرت کا دھوکا | شجر عالم جو ارادہ کی بجائی پھوٹا بڑھا اور پھیل گیا (مکان
 و زمان دونوں اس کے پھیلاؤ کا نام ہیں اور اس کو مانپنے کے
 پیمانے) اپنے پھیلاؤ کے قدم قدم پر نیازنگ اختیار کرنا گیا۔ یہاں
 تک کہ اس کی وحدت اس کے بے انتہا رنگوں کے پیچھے دب کر رہ گئی اور
 دیکھنے والے کو عام کشمکش حیات کا اکھاڑہ نظر آنے لگا۔

گویا عرصہ حیات تنگ تھا اور طایمان حیات زیادہ صلاح یہ
 بھڑی کہ جو اصلح ہے وہ زندہ رہے۔ اور دوسرے اس کے لئے جگہ
 خالی کریں۔ سوال ہوا کہ اصلح کون ہے؟ جواب ملا جو اپنی ذہانت
 اور طاقت کا بدولت کمزوروں کو کھا جائے اور خود باقی رہ جائے
 جس کی اچھی اس کی بھینس۔ دوسروں کو جتنا کوئی فنا کرے اتنا ہی
 زندہ رہنے کا حق زیادہ ہے۔ جب اپنی زندگی کا مدار دوسروں
 کو فنا کرنے پر آ رہا تو اپنی زندگی کا کون دشمن تھا کہ دوسروں کو
 فنا کرنے میں کسر آٹھا رکھتا۔ آپس کی جنگ کی تلقین کا نتیجہ وہی ہو
 جو ہونا چاہیئے تھا۔ حیوانات و نباتات پر تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا
 انسان خاص کر اس سرزمین کا انسان جہاں یہ فلسفہ پیدا ہوا انسانی

۱۔ زندگی کی جنگ ۲۔ زندگی کا میدان ۳۔ جس میں زندہ رہنے کی تابلیت سب
 مادہ ہو ۴۔ شک سبق ۵۔

سے عاری ہو کر درندہ بن گیا۔ نہیں نہیں اس کو درندہ کہتے ہیں درندہ کے ساتھ بے انصافی ہے۔ درندہ بچا را تو صرف اس وقت شکار کرتا ہے جب بھوکا ہو۔ اور اس وقت بھی اپنی جنس کو چھوڑ کر غیر جنس کے جاندار کو۔ اس نام نہاد انسان نے اپنے ہم جنسوں پر بھوک کی وجہ سے نہیں محض اپنا حق حیات ثابت کرنے کے خبط میں ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اور اس میں وہ کہاں دکھایا کہ ساری دنیا کو اپنے سمیت جہنم میں جھونک دیا۔

کیا اس میں خونریزی سے پہلے تاریخ انسانی میں اس عالم گیر خونریزی کی کوئی مثال ملتی ہے۔ جو تیس سال کی قلیل مدت میں دوبارہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہیں جب خونریزی قدرت کا دیا ہوا پیدائشی حق ہی نہیں بلکہ قدرت کا عاید کیا ہوا نہ ٹلنے والا فرض منصبی سمجھی گئی ہے۔ اور بجائے شرمناک فعل ہونے کے معیارِ عزت قرار پائی تو یہ خون کی گیل اس وقت نہ کھیل جاتا تو اور کس وقت کھیل جانا؟

ممکن ہے بعض احباب کے دل میں سوال پیدا ہو کہ آیا انواع حیوان کے طبعی تقاضوں کے مطالعہ ان کے رویہ اور مختلف انواع کے وجود میں آنے اور دوسری انواع کا شکار ہو جانے کی تاریخی روشنی میں بھی نظریہ پیکار باہمی کو غلط بتایا جاسکتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر ناظرین کرم برے معتمدین کو اول سے آخر تک بغور مطالعہ فرمائیں گے

اور میرے نقطہ نظر کو سمجھنے میں دلچسپی لیں گے تو ایسے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بلکہ پیدا ہی نہ ہوں گے۔ سردست اتنا یاد رکھیں کہ نظریہ پیکار افراد سی یا نوعی حیات کی بناء پر تعمیر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد یا انواع ایک دوسرے سے الگ تو ملک ہیں اور ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد کے خلاف ہے اگر افراد سی اند نوعی حیات کی بجائے یہ ثابت ہو جائے کہ زندگی کل ایک سے جو تقسیم پذیر نہیں اور افراد اور انواع سب اس ایک زندگی کے مظاہر ہیں۔ تو نظریہ پیکار کی دونوں ٹانگیں جو کثرت حیات اور اختلاف مفاد ہیں ٹوٹ جانے کے بعد نظریہ پیکار کیونکر کھڑا رہ سکے گا؟ اس وقت پیکار اگر کوئی ہوئی تو اس کے اسباب از سر نو تلاش کرنے ہوں گے اور انشاء اللہ اپنے موقع پر اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا۔

مارا عالم ایک اور صرف ایک درخت

الانسان جو ہر ترقی ہے اگرچہ اس کی شاخیں اس کے پتے

اس کے پھول بے شمار ہیں اس کی جڑ یا اس کی حقیقت ایک ہے۔ اس حقیقت کا پہلا ظہور بے جان مادہ کی شکل میں ہوا۔ آگے چل کر اس حقیقت نے نباتی زندگی کی صورت اختیار کی۔ باقی زندگی سے ترقی کر کے حیوانی مرتبہ پر پہنچی اور وہاں سے مزید ترقی کر کے انسان کہلائی انسان نہ حیوان ہے نہ نبات نہ جماد بلکہ انسان اس

سے ظاہر ہونے کی جگہ ہے

حقیقت کا نام ہے جسے جو ہر ترقی کہنا چاہیے جس کے سفر ترقی میں
 جادو، نبات اور حیوان مختلف منازل ہیں۔ یا یوں کہو کہ جمادات
 نباتات حیوانات مختلف اجسام تھے جو یہ روح ترقی کے بعد دیکھنے
 اختیار کرتی اور ترک کرتی رہی جب یہ روح ترقی جمادات میں نہیں
 تھی جمادات ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ وہ نباتاتی و جہنک پہنچی
 جب اس روح نے نباتات کا جامہ اختیار کیا تو جمادات کی مزید
 ترقی رک گئی اور نباتات ترقی کرنے لگیں اور جب تک روح ترقی
 نباتات میں رہی نباتات مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ جو یہی کہ روح
 ترقی نے جو نباتات میں مخفی اور اس کی ترقی کا موجب تھی نباتاتی
 جامہ ترک کر کے حیوانی شکل اختیار کی نباتات کی مزید ترقی ختم ہو گئی اور
 حیوان ایک نوع سے دوسری نوع میں ترقی کرنے لگا۔ اور حیوانی ترقی
 کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حیوان کو روح ترقی کی
 صحبت کا شرف حاصل رہا۔ جب روح ترقی نے حیوانی وجہ کو خیر باد
 کہہ کر انسانی شکل میں ظہور فرمایا تو حیوانی ترقی خاتمہ کو پہنچ گئی
 اور انسان ترقی کرنے لگا۔ انسان نے اپنی پیدائش کے وقت سے اس
 وقت تک جو ترقی کی ہے اس سے عقل ذمہ رہ جاتی ہے۔ بخلاف اس
 کے انواع حیوان آج بھی ٹھیک، اسی مقام پر ہیں جہاں وہ انسان
 کی پیدائش کے وقت تھے جو چیز انسان کو حیوان اور دوسری مخلوقات
 سے ممتاز کرنے والی ہے وہ ترقی ہے۔ میرے نزدیک حقیقت انسانیت
 ایک حرکت پیہم ہے۔ جو ہمیشہ جاری ہے اور جب جب اور جس جس

چیر کو اس نے اپنا مرکب بنایا اسے شاہراہ ترقی پر دوں رکھا
 اور جس جس چیز کو اس نے جہاں جہاں چھوڑا وہ وہیں کی وہیں رہ
 گئی اور یہ آگے بڑھ کر گئی۔ انسان کے سوا تمام کائنات اس
 حرکت کے نقوش پا رہی ہیں۔ جو اس کے وہاں سے کبھی ہو کڈنے
 کا ہتہ دیتے ہیں۔ اس لئے ہیں انسان کی تعریف ”جو ہر ترقی“
 کے الفاظ سے کرتا ہوں اور انسان کو اپنی موجودہ شکل و
 صورت میں ترقی محسوس سمجھتا ہوں۔

انسان کا تعلق عالم سے | بیج کا جو ہر جو اخیر پر پھل
 بننے والا ہے بیشک تنہ سے
 شاخوں سے اور پھولوں سے ہو کر گذرتا ہے۔ لیکن نہ وہ تنہ
 ہے نہ شاخ نہ پھول چنانچہ جب پھل لگتا ہے تو وہ تنہ
 شاخوں اور پھولوں سے اتنا نرالا ہوتا ہے کہ اسے ایک بالکل نئی
 چیز کہنا پڑتا ہے۔ کیا یہ آم کے تنہ کی سخت لکڑی ہے جو آم کے
 نرم اور شیریں گودے میں تبدیل ہو گئی ہے؟ یا کیا یہ گلاب
 کی جھاڑی کا کانٹا ہے جو نہایت خوبصورت ملائم اور خوشبودار
 پھول بن گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بیج میں وہ
 چیز بھی مخفی تھی جس سے آگے چل کر تنہ بنا وہ چیز بھی جس سے
 کانٹے اور پتے بنے۔ وہ بھی جس سے پھول بنا اور وہ بھی جو
 پھل بنا۔ تنہ یا پتہ یا کانٹا پھل نہیں بنتا بلکہ وہ چیز پھل بنتی

ہے جو ابتداء سے پھل بننے والی تھی۔ اور بیج، تنہ، شاخ پھول
میں چھپی چلی آئی تھی۔ لیکن انسان کو جو شجر عالم کا پھل ہے حیوان
کہنا اتنا ہی غلط ہے جتنا تنے کی لکڑی یا پتے کو آم یا کانٹے
کو گلاب کا پھول کہنا۔

اگرچہ وہ جو ہر جو پھل بنتا ہے اس مادہ سے جس سے باقی درخت
بنتا ہے بالکل مختلف چیز ہے لیکن جب یہ جو ہر پھل بن جاتا ہے
تو سارا درخت جڑ سے لے کر پھل تک اس میں موجود ہوتا
ہے۔ باوجود نہ ہو تو اس پھل کو بو کر دیکھ لیجیے تنہ شاخ پھول
کا نسا پھل سب اس سے برآمد ہو جائیں گے پھل کے جوہر اور
باقی درخت کے مادہ میں ایسا تعلق ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا
نہیں کر سکتے۔ نہ بیج میں نہ درخت کی اس حالت میں جب ابھی
اس کو پھل نہیں لگا نہ اس وقت جب پھل لگ چکتا ہے۔ اور
نہ جب پھل لگ کر درخت سے گر پڑتا ہے تو یہ جو ہر نہ درخت سے
الگ ہے نہ اس میں ملا ہوا۔ درخت میں ہو کر اور درخت کو اپنے
میں رکھ کر درخت سے الگ ہے۔ یہی حال ارادہ کا ہے جو تدبیر
میں ظہور کرتا ہے لیکن اس سے مقدس بھی ہے چنانچہ اس کی نگرانی
کرتا ہے اور غلط قدم اٹھنے پر اس کی درستی کر دیتا ہے۔ اور ٹھیک
یہی صورت حقیقت انسانیت کی ہے جو سارے عالم سے ہو کر آئی ہے
کبھی اور کسی مرحلہ پر عالم میں آمینختہ نہیں ہوتی

النسان کل عالم ہے | تو انسان جو شجر عالم کا پھل ہے
عالم کا کوئی حصہ نہیں بلکہ کل عالم ہے

جو غلطی سم پھل کو باقی درخت سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں وہی
غلطی سم اپنے آپ کو باقی عالم سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں مثلاً میں
کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرا ہے، یہ آنکھ میری
ہے۔ اللہ یہ دیان میری ہے واقع یہ ہے کہ اگر میرا ہاتھ کاٹ دیا
جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں لیکن اگر مجھے فقہ سے جس میں میں
سائنس لیتا ہوں الگ کر دیا جائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہوں اگر سورج
کی روشنی اور حرارت کو مجھ سے روک دیا جائے یا پانی سے مجھے
محروم کر دیا جائے یا زمین جس کے اوپر میں کھڑا ہوں میرے
پاؤں کے نیچے سے کیٹچ لی جائے تو میں آن کی آن میں فنا ہو
جاتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ کمرہ ہوائی سورج زمین سمند
غرض عالم کی ہر چیز میرے ہاتھ پاؤں سے بڑھ کر میری اپنی ہے
صرف ہاتھ پاؤں اور آنکھ ہی میرے اعضاء نہیں بلکہ ساری
کی ساری کائنات میرے ہی اعضاء ہیں گویا صرف میں ایک
ہی موجود ہوں اور باقی جو کچھ نظر آتا ہے وہ میرے ہی اعضاء
اور اجزاء ہیں۔ میں مجموعہ عالم ہوں اور کل عالم مجھ میں
شامل ہے۔

یاد رہے کہ انسان عالم کا محتاج نہیں بلکہ عالم کا آقا اور
مخدوم ہے۔ عالم انسان کی قبیل اور کی خدمت کے لئے وجود میں

آیا ہے محتاج ادب کہتے ہیں جسے ایک چیز بکار ہو اور وہ
 اسے میسر ہو جس کے پاس اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا ہو
 اسے محتاج نہیں بلکہ غنی کہہ جاتا ہے۔ اس جو ہر کو جو دولت
 کا پھل بنتا ہے بشیک جڑ، تنہ، شاخ کے ذریعہ غذا پہنچتی ہے
 لیکن وہ اُن کا محتاج اس لئے نہیں کہ ان کو مہیا کرنے کا سامان
 بھی وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو ہوا پانی روشنی
 و جہرہ کی ضرورت ہے تو یہ سب ضروریں لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھتا
 ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتیں یہ اس بادشاہ کی طرح ہے
 جو جہاں جاتا ہے اپنے حذام و توابع اور اپنی ضرورت کی ساری
 چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بادشاہ کا جہاں خیمہ لگتا ہوتا ہے
 وہاں بادشاہ کے ورثہ و سے پہلے ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے کیونکہ
 ان چیزوں کو مہیا کرنے کی قدرت بادشاہ میں ہے۔ اسی طرح
 انسان کی سوارسی عالم میں اترنے سے پہلے زمین، سورج
 ہوا پانی غرض ہر چیز پہلے مہیا ہو چکی۔ سارا عالم ایک خیمہ
 ہے جو اس بادشاہ کے لئے اس کے وارد ہونے سے پہلے
 لگایا اور آریستہ کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بادشاہ نے اپنی
 سوارسی کے آگے اپنے حذام و توابع اور ضرورت کی ہر چیز کو بھیج
 دیا۔ جب سارا عالم انسان کے اپنے اعضا اور اپنے اند شامل
 ہوا تو انسان کو عالم کا مالک کہا جائے گا یا محتاج؟

حقیقت عالم انسان ہے | کرتے ہیں تو ہماری مراد اس تصور سے ہوتی ہے جو مشابہہ سے ہمارے اندر بنتا ہے۔ بننے سے مراد پیدا ہونا ہے نیت سے ہست ہونا نہیں یعنی اس کا مادہ پہلے سے ہمارے اندر موجود تھا لیکن ہم اس سے بے خبر تھے اب خبردار ہو گئے پس ہر تصور کرنے والے کا تصور اس کی اپنی استعداد تصور پر منحصر ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز سرخ ہے اور وہ سبز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ان چیزوں کو دیکھنے سے دو الگ الگ تصور پیدا ہوتے ہیں۔ جن کو ایک دوسرے سے تمیز کرنے کے لئے ایک کا نام میں نے سرخ رکھا ہے اور دوسرے کا سبز۔ تو سرخ اور سبز کا مفہوم بھی میرا اپنا ہے۔ اور ان کا وجود بھی میری اپنی استعدادوں کا ظہور ایک مادر زاد اندھے کے لئے جو رنگوں کا تصور نہیں کر سکتا سرخ اور سبز کا کوئی وجود نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا اس کے اندر ہے۔ اور بیرونی دنیا اس کے اپنے اندرون کا عکس ہے۔ جیسے سینما کے پردہ پر جو تصویریں ظاہر ہوتی ہیں وہ فلم کے اندر کی نہایت چھوٹی چھوٹی تصویروں کے عکس ہیں جنہیں پردہ پر بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ نفس انسانی ایک بہت بڑے بند صندوق کی طرح ہے جس میں سارا جہاں چھپا پڑا ہے لیکن انسان اس سے بے خبر ہے اس سے دُعاً فوقاً کچھ ٹپک پڑتا ہے جو کہ کوئی چیز سبکتی ہے اور ہمیں اس کے وجود کا علم ہوتا ہے

اسے ہم ایک نام دے کر اپنی معلومات کی فہرست میں درج کرتے جاتے ہیں۔ جو چیزیں ابھی نہیں چکیں، اور ہماری فہرست میں نہیں آئیں ان کا ہمیں کچھ علم ہے نہ ہم ان کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ کہتا کرتا دیکھتا اور سمجھتا ہے غرض جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہی ہے جو ظاہر ہونے سے پہلے اس میں مخفی تھا۔ شعور میں آنے سے پہلے تحت الشعور میں تھا جو شعور میں آگیا اور اس کے وجود کا ہمیں علم ہو گیا اسے ہم 'موجود' کہتے ہیں جس کے وجود کا ہمیں علم نہیں ہوا اسے معدوم کہتے ہیں۔ تو ہر شخص کی موجودات اس کی اپنی معلومات ہیں۔ اور ان شاء کے معنی ہیں چیزوں کا پالینا۔ وہ چیزیں جن کا انسان درگ کرتا ہے تحت الشعور میں پہلے سے ہوتی ہیں۔ پر ابھی انسان نے انہیں پایا نہیں ہوتا یعنی اس کے شعور میں نہیں آئی ہوتی۔ جب تحت الشعور سے شعور میں آ جاتی ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان نے ان کا دراک کر لیا ہے یا انہیں پالیا ہے پس تمام موجودات کا وجود ذہنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں ہے و جب کہتا ہوں کہ یہ چیز نہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے علم میں نہیں۔

سوال ہوگا کہ اگر مادر زاد اندھا سرخ و سبز کو نہیں

جانتا تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخ سبز کا واقع میں کوئی وجود نہیں
 سو جانتا چاہیے کہ سرخ و سبز کا وجود واقع میں اس لئے ہے کہ
 ماورِ اُدا اندھے کے سوا دوسرے انسان کے علم میں سرخ و سبز
 کا وجود ہے اگر تمام انسان ماورِ اُدا اندھے کی طرح سرخ و سبز
 کے تصور سے محروم ہوتے تو بے شک نہ سرخ و سبز کا وجود ہوتا
 نہ ذکر اور نہ یہ الفاظ ہوتے۔ ہر چیز جس کو انسان موجود کہتا
 ہے کسی نہ کسی انسان کے علم میں موجود ہوتی ہے جو کسی بھی
 انسان کے علم میں نہیں وہ انسانی دنیا کے لئے نہ موجود ہے نہ اس کا
 ذکر ہے۔ فرد کی دنیا اس کی اپنی معلومات میں اور نوع کی دنیا نوع
 کی مجموعی معلومات کا قد مشترک "واقع میں" کا مطلب ہے
 نوع انسان کے مجموعی علم میں۔ - باقی رہی غیر انسانی دنیا تو کون
 کہہ سکتا ہے کہ گلاب کا پھول سرخی، خوبصورتی، نرمی اور خوشبو کا
 جو تصور انسان میں پیدا کرتا ہے وہی تصور گدھے میں پیدا کرتا ہے
 خود گدھا ایک نام ہے جو انسان نے اس تصور کے لئے تجویز کیا ہے
 جو گدھے کے مشابہہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور گدھے
 کے انسانی تصور میں یہ شامل نہیں کہ وہ گلاب کے پھول سے اسی
 طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح انسان اور اس میں وہی نظام
 پاتا ہے جو انسان پاتا ہے۔ انسان کی تمام تجلیں انسانی تصورات
 سے ہیں پس گدھے کی دنیا جو کچھ بھی ہوگی اس دنیا سے مختلف ہوگی
 جسے انسان دنیا کہتا اور سمجھتا ہے۔
 اگر دنیا انسان کے اندر ہے اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے اپنے

اندر کی چیزوں کا مشاہدہ ہے نہ کہ باہر کا تو پھر اس کا کیا
 سبب ہے کہ جب تک مثلاً وہ باغ میں نہیں جانا گلوب کے
 پھول کا مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ اگر پھول اس کے اندر تھا تو
 چاہیے تھا کہ اس کے مشاہدہ کے لئے اسے گلستان میں جانے کی
 حاجت نہ ہوتی۔ سو واضح ہو کہ باغ اور پھول وغیرہ آئینے میں
 جو ہمیں ہمارے اندر کا باغ اور پھول دکھاتے ہیں۔ اپنا چہرہ جو
 ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں واقع میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے
 لیکن جب تک آئینہ سامنے نہ ہو ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے
 اسی طرح پھول جو ہم باغ میں دیکھتے ہیں ہوتا تو ہمارے اندر
 ہے لیکن جب تک باغ اور پھول کو دکھانے والا آئینہ نہ ہو ہمارے
 اندر کا باغ اور پھول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر شاید
 آپ کے دل میں یہ خیال اٹھے کہ کم از کم خارج میں آئینوں
 کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ سو واضح رہے کہ آئینہ جس میں ہم
 اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد ہے یاغ پھول
 وغیرہ دکھانے والے آئینے بھی ہمارے اندرونی حقائق کے
 ظہورات اور ہمارے اپنے اعضا اور اجزاء ہیں۔ سارے جہاں
 انسان میں شامل ہے واضح رہے کہ میں وجود عالم کا
 انکار نہیں کرتا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹے پیمانہ
 پر کل عالم ہے حقیقت عالم انسان ہے اور جسے ہم خارجی
 عالم کہتے ہیں وہ اس حقیقت کا ظہور۔ غرض عالم جو انسان
 کے علم میں ہے انسان اور اس کے موجودہ قوائد کے دم سے

ہے۔ انسان نہ ہو تو وہ چیز جسے انسان عالم کہتا ہے نہ ہو پس حقیقت عالم انسان ہے۔

وجود وحدت سے ہے | مادہ کا ابتدائی ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں الیکٹرونز اور پروٹونز

کا ایک نظام ہے۔ ایٹم کو جو چیز ایٹم بنائے ہوئے ہے وہ اس کے اعضاء کا ایک نظام میں منظم ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو یہ ایک نہ ہو۔ تو ایٹم کا کوئی وجود نہیں۔ ایٹم اپنے اعضاء کے ایکے کا نام ہے لیکن اس ایکے کو اپنے وجود کا احساس نہیں اس ایکے میں اگر ایسی ترقی ہو جائے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ میں ہوں تو اس وقت اسے زندہ نظام کہیں گے۔ بیجان مادہ میں زندگی محض ہونے کے ہی معنی ہیں کہ بے جان مادہ کو اپنی وحدت کا احساس نہ تھا۔ احساس وحدت کا ابتدائی ظہور نبات میں ہوا۔ اور انواع نباتات اور حیوانات میں اس نے ترقی کی زندگی کی ترقی سے احساس وحدت کی ترقی ہی مراد ہے۔ انسان میں یہ احساس طبعی زندگی کی حد سے گذر کر ایک اور شان میں جلوہ گر ہوا جس کا نام انسانیت ہے تمام موجودات وحدت کے دم سے موجود ہیں۔ بے جان مادہ وحدت مخفیہ سے۔ نباتات اس کے ابتدائی ظہور سے حیوانات اس کے ظہور کی ترقی سے اور انسان اس کے کمال سے۔ کمال کا لفظ اضافی ہے۔

وحدت انسانی۔ زندگی احساس وحدت کا نام ہے۔ اور

احساس وحدت کی ترقی کے ساتھ زندگی ترقی کرتی گئی ہے یعنی زندگی کی صلاحیت جذبہ اور نوعیت رب بدلتی گئی ہیں۔ کہنے کو حیوان بھی زندہ ہے اور انسان بھی زندہ لیکن ان دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی زندگی کا سرچشمہ انسانیت ہے اور حیوانی زندگی کا سرچشمہ حیوانیت اور انسانیت یقیناً حیوانیت سے اوپر کی چیز ہے حیات طبعی دونوں میں مشترک ہے لیکن یہ حیات حیوان کا سر ہے اور انسان کا پاؤں حیوان جہاں ختم ہوتا ہے انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یوں دونوں حیات طبعی کے نقطہ پر ملتے ہیں۔

حیوان انفرادی طور پر یا زیادہ سے زیادہ محدود گروہوں میں ہو کر اپنی اپنی طبعی حیات کے لئے جو کوششیں ان سے ہو سکتی ہے کرتے ہیں جس کا کوئی قابل ذکر نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بخلاف اس کے انسان اجتماعی حیات کے لئے اجتماعی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی یہ اجتماعی کوشش صرف کسی ایک مخصوص زمانہ یا وطن تک محدود نہیں۔ انسان نہ صرف اپنے زمانہ کے بلکہ ماضی کے نہ صرف نزدیک کے بلکہ دور کے سارے انسانوں کو اپنی کوشش میں شامل کر لیتا ہے اور ان کے تجربات اور معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اپنی کوششوں کو آئندہ نسل کی امداد کے لئے چھوڑ جاتا ہے۔ گویا ازل سے اب تک اور مشرق سے مغرب تک انسان اجتماعی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی ساری ترقیات کا راز ہی اجتماعی کوشش میں ہے۔ ہر فرد انسان محسوس کرتا ہے

کہ وہ اپنے آپ میں انسانی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں۔ ہر فرد میں کچھ کمی ہے جو دوسرے افراد پورا کرتے ہیں گو یا سب افراد مل کر ایک پورا انسان بنتے ہیں۔ چونکہ ہر فرد دوسروں کی امداد کا محتاج ہے دوسروں کی بقا اس کی اپنی بقا ہے اور ان کی فنا اس کی اپنی فنا۔ انسان فرد کا نام نہیں بلکہ اس حقیقت واحدہ کا نام ہے جس کے پائے جانے سے فرد انسان کہلاتا ہے اور جو تقسیم پذیر نہیں جس طرح ایک زندہ جسم کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا جیسک اسی طرح نوع انسان کا کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر انسان نہیں رہ سکتا علیحدگی کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت جو تقسیم قبول نہیں کرتی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ انسانیت سے جاری ہو جاتا ہے۔ گو وہ ظاہری صورت سے دھوکا کھا کر اپنے آپ کو انسان کہتا ہے۔ انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ نہ سمجھے۔ اپنے آپ اور دوسرے میں فرق نہ کرے۔ اس کی تحقیر کو اپنی تحقیر اور اس کی حق تلفی کو اپنی حق تلفی مباد کرے جو یہی کہ اس نے اپنے کو دوسرے سے الگ سمجھا اپنے آپ کو اس پر ترجیح دی اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کیا وہ خود انسانیت سے گر گیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ افراد میں جو استغرا دوں اور طبائع

کا اختلاف اس سے وحدت انسانی کا دھوٹے باطل ہو جاتا ہے سو واضح رہے کہ یہ ایک دھوکا ہے۔ افراد میں اختلاف طبائع ایسا ہی ہے جیسے اعضاء انسانی کے افعال کا اختلاف۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بال بال میں دورانِ خون جس کی بدولت ہر عضو زندہ ہے دل کا نعل ہے اگر دل اپنا فعل ایک سیکنڈ کے لئے بند کر دے تو آنا فنا موت واقع ہو جاتی ہے بخلاف اس کے پاؤں اگر جسم کے اٹھائے پھرنے کی خدمت پندرہ روز کے لئے بھی چھوڑ دے تو زندگی باقی رہ سکتی ہے اگر دل یہ دھوٹے کرے کہ چونکہ زندگی میرے دم سے قائم ہے مجھے باقی اعضاء پر فوقیت ہے تو یہ دھوٹے صحیح نہیں۔ دل کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اگر زندگی اس کے دم سے قائم ہے تو وہ خود جسم کے ذرہ ذرہ کے دم سے قائم ہے۔ دل کو رہنما جس خدمت پر ناز ہے وہ تنہا گوشت کے اس ٹکڑے کا فعل نہیں جسے دل کہتے ہیں بلکہ دل کو یہ خدمت انجام دینے کے قابل بنانے میں جسم کے ذرہ ذرہ کا دخل ہے۔ ہاتھ روزی کھاتا ہے، دانت غذا چباتے ہیں، معدہ منہم کرتا ہے۔ جگر خون تیار کرتا ہے۔ تب جا کر دل اس قابل ہوتا ہے کہ خون جسم کے ہر رگ و ریشہ میں پہنچائے۔ پس اگرچہ کہنے کو دل یہ اہم خدمت انجام دے رہا ہے۔ اصل میں دل کا یہ فعل سارے اعضاء کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اور اس طرح دیکھنے میں گو دل جسم کے ایک جزو

کا نام ہے نے الحقیقت اس جزو میں کل پہناں ہے یہی حال باقی تمام اعضا کا ہے۔ نظام جسم میں باقی پرزوں کے ساتھ سم آنگ ہونے کی بدولت ہر پرزہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ایک پرزے کا کام نہیں بلکہ پوری کل کا کام ہے۔ اور اس طرح ہر جزو میں کل کا ظہور ہے۔ ایسے کسی پرزہ کو حق حاصل نہیں کہ اپنی کسی بیاقت یا احسن کارکردگی پر نازاں ہو کر دوسرے پرزہ کی تحقیر کرے کیونکہ اس کی بیاقت یا احسن کارکردگی تمام کل کی ہے نہ کہ کسی ایک پرزہ کی بیاقت یا کارکردگی۔

افراد میں استعدادوں کا اختلاف بیشک موجود ہے بعض کو بہت اعلیٰ دل و دماغ عطا ہوئے ہیں بعض کو کم تر درجہ کے۔ کوئی محبہ فانی طاقت کے لحاظ سے آگے ہے کوئی پیچھے کسی کو مال کمانے کی اہلیت کا دافر حصہ ملا ہے کسی کو کم۔ ایک انجینئر ہے جو دریا کے مل کا نقشہ تجویز کرتا ہے جو بہت مشکل کام ہے اور دوسروں سے نہیں ہو سکتا اگر یہ انجینئر نقشہ تیار نہ کرتا تو رفاہ عام کا بہت بڑا کام نہ ہو سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر انجینئر نہ ہوتا تو مل کا نقشہ تجویز نہ ہو سکتا۔ لیکن اول تو انجینئر کے انجینئر بننے میں دوسرے افراد کا جو انجینئر نہیں ہیں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر وہ دوسرے افراد اس کی ضروریات کے کفیل نہ ہو کر اس کو انجینئر کی سیکنے کے لئے فارغ نہ کر دیتے تو وہ انجینئر نہ بنا ہوتا مثلاً اگر اس کو خود ہی اپنے لئے کسان کا، جو لہے کا، فیزی کا غرض ہر ضرورت کا کام کرنا ہوتا تو اسے انجینئر کی بجائے قوت نہ ملتا۔ انجینئر کی کافن کسی ایک درجہ کا ذاتی کارنامہ

نہیں بلکہ افراد نوع کی مستقل کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو وہ
 لمبے عرصہ سے کرتے آئے ہیں۔ دوسرے اگر مل کی تعمیر میں کام کر رہا ہے
 کاربگر اور مزدور نہ ہوتے تو مل کا نقشہ تجویز ہو کر بھی دھرا دھرا رہا
 جاتا اور مل نہ بن سکتا۔ ایک سرمایہ دار ہے جس کے کارخانہ میں مزدور کو
 اپنی روزی کے لئے کام کی حاجت ہے لیکن سرمایہ خود بخود مزید سرمایہ
 پیدا نہیں کر سکتا سرمایہ دار کو بھی مزدور کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مزدور
 کو سرمایہ دار کی کسان کو بے شک جلد ہے کی، دزدی کی، جوتا پیسنے والے
 کی حاجت ہے لیکن ان سب کو غلہ حاصل کرنے کے لئے کسان کی اتنی ہی
 ضرورت ہے جتنی کسان کو ان کی۔ رئیس بدیہ بے شک ایک قیمتی وجود
 ہے لیکن محلہ کا بنگلی اس سے کچھ کم ضروری نہیں۔ رئیس کی مہینہ بھر کی
 غیر حاضری کے باوجود گذراوقات ہو سکتی ہے لیکن بھنگی مین روز پڑھائی
 کروں تو زندگی محال ہو جاتی ہے۔ غرض جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر فرد
 دوسرے افراد کا محتاج ہے اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر وہ خدمت
 انجام دے رہا ہے جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ یاد رہے کہ استعدادوں
 کا یہ اختلاف اس لئے ہے کہ فطرت انسانی کے بے شمار تقاضوں میں
 سے کسی کو کوئی پورا کر دے اور کسی کو کوئی اور اس طرح سب مل کر
 سب تقاضوں کو پورا کر دیں۔ ایک میں جو کمی ہے وہ دوسرا مہیا کر دے
 اور دوسرے میں جو کمی ہے وہ پہلا پوری کر دے ہر فرد ایک فن میں
 دوسرے کا محتاج ہو اور دوسرے فن میں اس کا حاجت روا اور
 یہ بالکل اچھا محتاج و حاجت روا ان کے باہمی اتحاد کا موجب ہے۔ ہر اختلاف
 اسے تقاریر سے مانگوں سے آپس کی ضرورت سے ملنے کو پورا کرنا

بجائے نہ ہوتا تو باہمی احتیاج و حاجت روائی نہ ہوتی اور اگر یہ نہ ہوتی تو ضرورت اتحاد مفقود ہوتی۔ پس اختلاف طبائع موجب اتحاد ہے نہ کہ موجب فساد۔

۳۔ ترقی و تنزل

ترقی و تنزل دونوں حرکت کے نام ہیں سکون میں ترقی ہے نہ تنزل۔ ترقی اور تنزل کی شناخت یہ ہے کہ ترقی سے سکھ پیدا ہوتا ہے اور تنزل سے دکھ اور اگر دکھ سکھ نہ ہو تو یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو کہ راہ و ترقی کر رہا ہے یا تنزل۔ سکھ حوصلہ افزائی یا انعام ہے کہ قدم ٹھیک راہ پر ہے اٹھانے چلے جاؤ۔ دکھ تنبیہ اور چابک ہے کہ دیکھو راہ سے بھٹک گئے ہو لوٹ کر راہ پر چلے جاؤ ورنہ مار کھاؤ گے انسان کو صحیح راہ پر رکھنے کے لئے کتنا بڑا اہتمام ہے سکھ راستے پر اکھڑا ہے یہ بتانے کو راستہ یہ ہے۔ راستے سے ادھر ادھر چاروں طرف ہیں دکھ پھیلا ہوا ہے بھولے ہوئے کو مجبور کر کے راہ پر لانے کو۔ جب تک انسان کو دکھ نہیں پہنچتا اس کو سکھ کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ دکھ سکھ کی قدر معلوم کرانے کو ہے تاکہ انسان سکھ کی راہ اختیار کئے رہے اور اگر بھٹک جائے تو پھر راہ پر آجائے۔

اگر سکھ کی پکار یہ ہے کہ میری طرف آؤ تو دکھ کی پکار بھی یہی ہے کہ مجھ سے لوٹ کر سکھ کی طرف جاؤ پس دکھ بھی سکھ پہنچانے کے لئے

ہے اور تنزل بھی ترقی کے لئے۔ کہتے ہیں انسان گر گر کر سوار ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ گرنا گراوٹ سے نکلنے کے لئے ہے یعنی اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنے کے لئے کہ آئندہ گرے نہ پائے۔ اگر گرنے کے تجربہ سے انسان یہ معلوم کر لے کہ کن کمزوریوں سے اور کن باتوں کا خیال نہ رکھتے سے یا کن موقعوں سے ہوشیار نہ رہنے سے وہ گرا ہے اور آئندہ کے لئے ان کمزوریوں اور غفلتوں کا علاج کر لے اور ان موقعوں سے اپنا بچاؤ کر لے اور اس طرح گراوٹ پر قابو پالے تو ایسا گرنا نہ گرنے سے زیادہ یا برکت ہے کیونکہ جو گر کر اٹھ نہیں چکا اس نے ابھی گراوٹ کو فتح نہیں کیا اور یہ اسے فتح کر چکا ہے لیکن جو ہر روز گرتا رہے اور گرنے کی حکمت سے آگاہ نہیں ہوتا اور گرنے سے جو سبق سیکھنا مقصود تھا نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ نیچے سے نیچے گرتا جائے گا یہاں تک کہ اس میں گراوٹ سے نکلنے کی جس بیدار ہو۔

انسان جب سے زمین پر آیا ہے اپنے لئے سکھ کی تلاش میں ہے انفرادی، جماعتی، مذہبی، سیاسی تمام کوششوں کا نصب العین یہی ہے۔ انسان نے بار بار کہا اور سنا ہے کہ سکھ دو گے تو سکھ پاؤ گے دھرم دو گے تو دھرم پاؤ گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن اس نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا۔ جیسے تمام انسانوں کی انسانیت ایک ہے ویسے ہی تمام انسانوں کا دھرم ایک ہے نہ کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے نہ دوسروں سے

۱۔ خیال پیدا ہو ۲۔ سکھ ملے مقصود جہاں انسان پہنچنا چاہتا ہے ۳۔

الگ ہو کر سکھ پاسکتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے سکھ کے لئے کوشش کرے گا اور اس کوشش میں دوسروں کے سکھ کو ملحوظ نہ رکھے گا تو اس کی کوشش دوسروں کے مفاد کے خلاف ہوگی اور وہ اپنے اپنے مفاد کے لئے اس کے خلاف کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے سکھ کے لئے اس کی اکیلی کوشش کے مقابلہ میں دوسرے افراد کی کئی کوششیں کام کر رہی ہوں گی۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی یہی حال ہر فرد کی انفرادی اور ہر جماعت کی جماعتی کوشش کا ہے۔ بخلاف اس کے اگر میں سب کے سکھ کے لئے کوشش کروں تو چونکہ میری کوشش سے نقصان کسی کو نہیں اور فائدہ سب کو ہے تمام لوگ میری کوشش میں شریک ہو جائیں گے کوشش کامیاب ہو جائے گی اور سب کو سکھ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے سرمایہ داروں نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا اور مزدور کے مفاد سے بے پروائی اختیار کی مزدور نے جب دیکھا کہ سرمایہ دار کی خود مرضی سے اس کی زندگی تلخ ہوگئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے نہ صرف سرمایہ دار کو دکھایا ہی کر دیا بلکہ اس کے خاتمہ کی ٹھان لی آخر کاریہ سودا خود سرمایہ دار کو منہمکا پڑا اور نہ صرف سرمایہ سے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ عالم گیر جنگیں جنہوں نے کئی سال کر ڈ ارض کو جہنم بنا ئے رکھا ہے یہ کئی مختلف وطنوں اور قوموں کی اپنے اپنے مفاد کے لئے الگ الگ کوششوں کا انجام ہیں۔ اور جب تک افراد جماعتیں اور قومیں وحدت انسانی کے راز کو نہیں پالیتیں

اس جہنم سے نہیں لکل سکتیں۔

اگر جسم کے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے تو سارے جسم کو دروہنا بلکہ زندگی کا ختم ہو جانا ضروری ہے افراد انسانی جب انسانیت کے حصہ ہیں ان کی زندگی اور خوش حالی ایک ہو کر رہنے میں ہے۔ باہمی جنگ و جہل فطرت انسانی کے خلاف ہے جسے ہر داشت نہیں کر سکتی بلکہ فطرت کی چیخ و پکار ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا غلط راہ ہے۔ نظریہ جہد للتباہی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ باہمی جنگ فطرت میں و جہل ہے بخلاف اسکے مبری رائے یہ ہے کہ باہمی جنگ فطرت کے خلاف ہے جیسا کہ اس سے ساری نسل انسانی دیکھا ہوگئی ہے۔ فطرت کے خلاف یا موافق ہونے کی پرکھ یہ ہے کہ جو چیز موافق فطرت ہے اس سے سکھ پہنچا اور جو مخالف فطرت ہے اس سے رکھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشین میں جس طرح چلنے کی صلاحیت ہے اگر اس کے موافق اس کو چلایا جائے تو ہزاروں سال وہ آسانی سے چلتی ہے اور اگر اس کی صلاحیت کے خلاف اس پر زور ڈالا جائے تو بگڑ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ سو کچھ شک نہیں کہ انسانی افراد یا جماعتوں کا اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا اور اس ترجیح کی بناء پر دوسروں کے انسانی حقوق کا انکار کرنا جس سے پیکار باہمی پیدا ہوتی ہے۔ سرسرفطرت کے خلاف ہے۔

زمین پر جو کئی انواع حیوان پیدا ہوئیں اور دوسری انواع نے انہیں فنا کر دیا۔ عالم کی مجموعی حیات میں ان کی فنا اس طرح پر ہے جیسے پھول میں جب پھل تیار ہو جاتا ہے پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں۔ پھول کی پتیوں کی باقی بخت سے الگ کوئی زندگی نہ تھی۔ زندگی سارے ذرت کی مشترکہ تھی اور سارے ذرت

کا مقصد پھل کی تیاری اور پرورش تھا اور جب پھل تیار ہو گیا پھول کی پتیوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ شجر عالم کے ذرہ ذرہ کا مقصد انسان تھا اور ہے۔ جس جس نوع کی جس جس وقت ارتقاء مطلوب کے زمینوں کے علم پر ضرورت لاحق ہوئی وہ وجود میں آتی گئی اور جوں جوں اپنا کام ختم کرتی گئی رخصت ہوتی گئی۔ رخصت ہونا ظاہر کے لحاظ سے ہے ورنہ نئے الحقیقت اگلی نوع میں تبدیل ہوتی رہی کیونکہ سلسلہ ارتقاء میں ہر آئندہ قدم تمام پچھلے قدموں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے چونکہ فنا شدہ اور باقی ماندہ تمام کی تمام انواع عالم کے نظام واحد کے اجزاء تھیں اور ہیں اور کسی کی دوسرے اعضاء سے الگ کوئی زندگی نہیں جہد البقاء کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔

فطرت میں وحدت ہے اور باہمی جنگ و جدال فطرت سے گراوٹ ہے اور پہلے دکھایا جا چکا ہے کہ گراوٹ اس لئے نہیں کہ انسان اس میں پڑا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے نکلے۔ ان دو عالمگیر جنگوں نے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئیں نظریہ جہد للبقا کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے اور انسان جنگ سے تنگ آ کر اب متحد ہونا چاہتا ہے چنانچہ سرورِ اتحادِ عالم کی تحریکیں اور مشورے ہو رہے ہیں۔ نہ معلوم ابھی کتنی دیر اور دنیا کو بغض و عداوت کے جہنم میں جو فطرت کی خلاف ورزی کے باعث بھڑکی ہے رہتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان نے کوہِ ارض پر باقی رہنا ہے تو اب مختلف قوموں، وطنوں اور جماعتوں میں سمجھوتہ ہونا چاہیئے۔ انہیں فطرت کی پکار کو سننا چاہیئے اور متحد ہو جانا چاہیئے ورنہ ان کی خیر نہیں۔

میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ دکھ راہِ راست ہر لانے کے لئے ایک

چابک ہے سو یہ جنگیں انسان کو وحدت انسانی کی راہ پر لانے کے لئے چابک کا کام دیتی ہیں اور سابقہ زمانوں میں انواع حیوانی میں جو پیکار رہی ہے اس کی غرض بھی ارتقاء کی رفتار کو تیز کرنا تھا۔

پس پیکار جو عالم میں رہی ہے اور اس وقت ہے تعدد حیات اور جدہ للبقا کے باعث نہیں بلکہ عالم کو شاہراہ ترقی پر لڑانے کیلئے ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ جو نہی کہ کوئی دکھ لاحق ہو سمجھ جائے کہ اس سے فطرت کی خلاف ورزی سرزد ہو گئی ہے اور سبق جو دکھ دینا چاہتا ہے فوراً لے لے اور دکھ سے نجات حاصل کر لے۔

مذکورہ بیان سے ظاہر ہے کہ ترقی اس حرکت کا نام ہے جو وحدت کی سمت میں ہو یعنی وحدت کو اپنا نصب العین ٹھیرا کر جو قدم اٹھایا جائیگا وہ ترقی کہلائے گا اور جو قدم شاہراہ وحدت سے ہٹا ہوا ہو گا وہ تنزل۔

۴۔ سچ اور جھوٹ

جو کچھ میں دیکھتا ہوں، سننا ہوں، یا سمجھتا ہوں، یعنی جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں۔ مگر میں اسے ٹھیک واقعہ کے مطابق بیان کروں۔ تو میں سچ کہتا ہوں۔ اور اگر اپنے محسوسات و مدرکات کے برخلاف کوئی بات کہوں تو وہ جھوٹ ہے۔ آنکھوں والا جو سرخ و سبز میں تمیز کر رہا ہے اگر کہے کہ ات میں فرق نہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ غرض ہر شخص کا جھوٹ سچ اس کے اپنے احساسات و مدرکات۔ اور تجربات پر منحصر ہے۔ جو چیز مجھے

کڑوسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میرے نزدیک کڑوسی ہے۔ جو مجھے میٹھی
 لگتی ہے۔ وہ میرے نزدیک میٹھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
 کہ جو چیزیں دوسرے سب لوگوں کو میٹھی لگتی ہیں وہ مجھے کڑوسی محسوس
 ہوتی ہیں۔ اس صورت میں غلط اور صحیح کا معیار کثرت رائے ہوگا جو
 چیزیں تمام دوسرے لوگوں کو میٹھی محسوس ہوتی ہیں، اگر وہ مجھے
 کڑوسی لگتی ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ میرا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ اور
 اس کی شہادت قابل اعتبار نہیں۔ جس طرف کثرت رائے ہے وہ
 صحیح ہے لیکن یاد رہے کہ کثرت سے مراد ایسے لوگوں کی کثرت
 ہے جن کا ذائقہ درست ہے۔ فرض کرو کہ ایک خاص مقام پر
 دس شخص تپ صفر ادسی کے مریض ہیں اور سب کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے
 وہ سب کہتے ہیں کہ پانی کڑوا ہے۔ وہاں صرف ایک تیمار دار ہے جو
 تندرست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی کڑوا نہیں۔ اگر یہ مریض اپنی کثرت
 رائے پر یہ فیصلہ کر دیں کہ فی الواقع پانی کڑوا ہے تو یہ فیصلہ صحیح نہ ہوگا
 اسی طرح فرض کرو کہ ایک ماہر طب جس نے ساہا سال کی تحقیقات
 و محنت کے بعد طب میں کمال حاصل کیا ہے۔ گنواروں کے گاؤں میں
 جا بھٹتا ہے۔ وہاں طب سے ناواقف محض لوگوں کی بے پناہ کثرت
 تشخیص مریض میں اس طبیب سے اختلاف کرے تو ان سب کے مقابلہ میں
 ماہر طب کی اپنی رائے دینی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت ان لوگوں
 کی ہونی چاہیے جو اس فن میں مہارت رکھتے اور صحیح رائے دینے کے
 قابل ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ رائے سے مراد یہاں وہ شہادت ہے
 جو ذاتی تجربہ کے بناء پر اور سی دیا ندرسی اور ذمہ داری سے دی گئی

ہو۔ نہ کہ محض ٹھنڈ پر جس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ پر اسے زمانے میں یونان جیسے عقلمند ملک میں نہ صرف عوام بلکہ علماء تک مانتے آتے تھے کہ اگر پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال دی جائے تو نہ پانی برتن سے گرے گا نہ وزن بڑھیکا۔ ایک روز ایک مہمولى آدمی نے تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ یونانیوں کا مسلمہ جیسے تجربہ کی کسوٹی پر کبھی پر لھا نہیں گیا تھا غلط محض تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال جائے تو پانی گرتا بھی ہے اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ العرض ایسے لوگوں کی کثرت رائے جو اہل الرائے ہیں اور انکی رائے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے معیار صداقت ہوگی۔ پس کثرت میں جو وحدت ہے اس کا نام سچائی ہے

ہینکی اور بدی

ہینکی وہ ہے جس سے سکھ پہنچے۔ اور بدی وہ ہے جس سے دکھ پہنچے سکھ ہر انسان کی فطری مانگ ہے۔ اگر ایک قول یا فعل سے مجھے سکھ پہنچتا ہے لیکن میرے ہمسایہ کو دکھ پہنچتا ہے۔ اگر میری قوم کو سکھ پہنچتا ہے لیکن دوسری قوم کو دکھ پہنچتا ہے غرض انسانوں کے ایک حصہ کو سکھ پہنچتا ہے اور دوسرے کو دکھ تو وہ ہینکی نہیں بدی ہے۔ ہاں ایک خونى کو پھانسی کی سزا دینے میں بیشک اسے دکھ پہنچتا ہے لیکن اگر خونى کو سزا نہ دی جائے تو تمام انسانوں کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے اور سب دکھیا ہو جائیں۔ اس واسطے وہ قول اور فعل جس سے نسل انسانی کی بڑی سے بڑی

تعداد کو سکھ پہنچے نیکی ہے۔ اگر کثرت کو دکھ سے بچانے کے لئے چند کو دکھ میں ڈالنا ضروری ہو جائے یعنی ان کو دکھ دینے بغیر کثرت کو دکھ سے بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو چند کو صرف اتنا دکھ دینا جس سے کثرت کو سکھ سے محفوظ ہو جائے بدی نہیں نیکی ہے۔ کیونکہ یہ نیکی کی تعریف میں جو ایسی مذکور ہوئی شامل ہے۔ اسی طرح ایک بیمار پر عمل جراحی کرنے میں اگرچہ اُسے دکھ ہے اس عارضی دکھ کی غرض اسے بیماری کے ہمیشہ کے دکھ سے نجات دلانا ہے۔ اس لئے یہ ظاہری دکھ جو باطن میں سکھ ہے نیکی میں شامل ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ سکھ ترقی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ترقی و حدت کی سمت میں حرکت کا نام ہے نیز نیکی اس قول و فعل کو قرار دیا گیا ہے جس سے نسل انسانی کی بڑی سے بڑی تعداد کو سکھ پہنچے۔ اس لئے نیکی عمل سے جو حدت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے اور بدی وہ جس میں کثرت سے دھوکا کھا کر حدت کو نظر انداز کر دیا جائے۔

۶۔ خدا اور رسول

صلیٰ لغایت عا میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کو عالم میں جا بجا ارادہ اور تدبیر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہر چند انسان نے کوشش کی ہے کہ صاحب ارادہ اور تدبیر کا کھوج نکالے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس ناکامی کا باعث یہ ہے کہ خدا واحد لاشریک ہے یعنی ایسا ایک جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ انسان ہر چیز کا تصور اس کی ضد

کی نفی سے کرتا ہے مثلاً روشنی کا تصور وہ یوں کرتا ہے کہ پہلے تاریکی کا جو روشنی کی ضد ہے تصور کرتا ہے پھر اس تصور کی نفی یعنی تاریکی نہ ہونے کا نام روشنی رکھتا ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی ہوا کرتا۔ رات کبھی نہ ہوتی۔ تو انسانی زبان میں نہ صرف رات کا لفظ نہ ہوتا بلکہ دن کا لفظ بھی نہ ہوتا اسی طرح انسان ایک کا تصور کرنے سے پہلے ایک کی ضد کا جو دو تین وغیرہ ہیں۔ تصور کرتا ہے۔ پھر اس تصور کی نفی کا نام ایک لکھتا ہے جیسے رات نہ ہوتی تو انسان خالص دن کے تصور سے عاجز ہوتا اسی طرح خالص ایک کے تصور سے جس کے مقابل پر دو تین وغیرہ اعداد نہ ہوں انسان عاجز ہے۔ موجودات کے تجزیہ میں جہاں تک کثرت تھی انسان کہتا گیا کہ یہ مرکب فلاں اجزاء سے بنا ہے اور وہ فلاں سے۔ نہ پر جا کر جہاں کثرت ختم ہو گئی اور تمام عناصر کی اصل ایک پانی گئی وہاں حیران ہے کہ ایک سے مختلف خواص کے بیانونے عناصر کیونکر بن گئے۔

انسان کے ذہن میں صرف تین صورتیں آتی ہیں ۱، کہ دنیا خدا سے نکلی ۲، کہ خود خدا نے دنیا کی شکل اختیار کی ۳، خدا کا انکار کر کے صرف عالم کو مانا جائے کہ وہ خود بخود ہے۔ ۱، اگر دنیا خدا سے نکلی تو خدا ایک نہ رہا و حقتوں میں بٹ گیا ۲، اگر خدا نے خود دنیا کی شکل اختیار کی تو چونکہ دنیا میں متعدد اشیاء پائی جاتی ہیں خدا میں کثرت مانتی پڑتی ہے۔ وہ خالص ایک نہ رہا کسی اجزاء سے مرکب ہوا۔ اور مرکب ہوا تو حادث بھی ہوا اور فانی بھی۔ (۳) اگر یہ مانا جائے کہ عالم خود بخود ہے تو عالم کو سمجھنے میں پھر بعینہ اسی مشکل کا سامنا ہے جو خدا کو سمجھنے میں تھی۔ کیونکہ تجزیہ عالم سے اس کی اصل

ایک پائی گئی ہے۔ اور خالص ایک کا تصور کرتے سے انسان عاجز ہے۔ اس ایک کا نام خدا رکھو یا عالم بات ایک ہی رہی۔ الغرض انسان صرف وہاں تک جاسکتا ہے جہاں تک کثرت ہے۔ اور کثرت تبتدئی ہے ثباتی۔ اور فنا کا نام ہے۔ ثبات خالص ایک کو ہے اور خالص ایک کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔

۱۲ انسان کی رسائی اُس ایک تک ہے جس سے کثرت صادر ہو رہی ہے۔ چونکہ کثرت کو تغیر اور فنا لاحق ہے ہر انسان اس بات پر مجبور ہے کہ اس کثرت والے ایک کے اوپر خالص ایک کا جسے ثبات ہے اور جس کے دم سے یہ کثرت والا ایک قائم ہے، اقرار کرے اگرچہ خالص ایک جو ثابت ہے انسان کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ اس کثرت والے ایک اور خالص ایک میں جو تعلق ہے یعنی جس طرح خالص ایک نے اسے بپا کیا ہے۔ اور جس طرح اسے قائم رکھ رہا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جسے میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اصل عالم ایک ہے۔ ایسی ایک جس میں الکترونز اور پروٹونز یا ان سے بھی اگر کوئی نیچے منزل ہو تو اس سے لے کر عالم کی چوٹی تک نادسی وغیرہادی ہر شے جو انسان کے خیال میں آتی ہے یا آئندہ آئے۔ مکان و زمان۔ تدبیر و ترتیب۔ میل و منافرت۔ تعمیر و تخریب سمیت مخفی ہے۔ اور اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اس ایک کا نام جس میں سارا عالم اول سے آخر تک شامل ہے میں اولوۃ العکس رکھتا ہوں۔ یہ شجر عالم کا بیج ہے اس فرق کے ساتھ کہ جہاں مدحمت کا بیج اگرچہ سارا دھت اپنے اندر مخفی رکھتا ہے اپنے سے باہر کی

بہت چیزوں مثلاً زمین کا، پانی کا، حرارت اور روشنی کا اور اپنے
 پھیلاؤ کے لئے مکان اور نشو و نما کے لئے وقت کا محتاج ہے۔ یہ
 شجر عالم کا بیج خود ہی مکان و زمان پیدا کرتا ہے۔ خود ہی اپنی ضرورت
 کی ہر چیز اپنے اندر سے مہیا کرتا ہے۔ اور اپنی ضرورتوں کو خوب سمجھتا
 ہے۔ ہر چیز کو حسب ضرورت اپنے اندر سے نکالتا رہتا ہے۔ صفت
 ظہور استعداد کو کہتے ہیں۔ چونکہ ساری استعدادیں اس میں مخفی
 ہیں اس واسطے تمام صفات اس کے ظہورات ہیں اور سارے نام
 اس کے ہیں۔ یہی خلق کرتا ہے۔ یہی تقدیر کرتا ہے یہی ہمیں ہے
 یہی اول ہے یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے۔ یہی باطن ہے۔ جو کچھ ہے
 یہی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایسا مکمل ہے جیسے گول دائرہ۔ اس کے
 تمام ظہورات کیا مجموعی حیثیت ہیں اور کیا انفرادی حیثیت میں گول
 ہیں۔ چنانچہ مادہ کا ابتدائی ذرہ گول، زمین گول۔ سورج گول۔ چاند
 گول۔ انسان کا سر گول۔ بازو پنڈلیاں انگلیاں گول۔ مرغی سے
 انڈا اور انڈے سے مرغی۔ درخت سے بیج اور بیج سے درخت۔ سمندر
 سے بادل اور بادل سے بارش۔ بارش سے دریا۔ دریا پھر سمندر میں
 مشابہت مستطیل، مربع وغیرہ تمام شکلیں دائرہ سے پیدا ہوتی ہیں
 اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ دائرہ کے مختلف نقطوں کو ملائے والے
 سیدھے خط کی قطع کر جو شکل چاہو بنا لو۔ اور پھر ان شکلوں کو زاویوں
 سے گول کر کے یعنی ان کی کثرت کو وحدت میں بدل کر دائرہ بنا لو۔ غرض
 ہر چیز گول ہے۔ نہ صرف ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر گول ہے۔ بلکہ عالم اہی
 مجموعی حیثیت میں بھی گول ہے۔ گول چیز کے مکمل ہونے کا راز اس کی

دست میں ہے۔ اس کا گھیرا کل ایک خط سے بنا ہے جو کہیں ٹوٹا ہوا نہیں۔ بخلاف اس کے باقی تمام شکلوں کے گھیرے کسی خطوط سے بنتے ہیں جن کو زاویے جوڑتے ہیں۔ چونکہ گول چیز اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے سے باہر کسی اور چیز کی طرف راہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس واسطے انسان عالم میں کسی چیز کی بھی حقیقت نہیں پاسکتا صرف اشیاء کے باہمی تعلقات کو اتنا سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو دوسری اشیاء کے حوالہ سے بیان کرتا ہے۔ حقیقت کسی کی بھی نہیں جانتا۔ تمام اشیاء کی حقیقت ایک ہے اگر انسان عالم کی کسی ایک چیز کی حقیقت بھی جان سکتا۔ تو یہ سارے عالم کی حقیقت کو پالینے کا مترادف ہوتا۔ ارادہ اور اس سے پیدا شدہ تدبیر عالم کے چپہ چپہ میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ دریائے ارادہ گول چکر میں بہ رہا ہے۔ اس کا منبع یعنی صاحب ارادہ دکھائی نہیں دیتا۔ صاحب ارادہ کو پانے کی ساری کوششوں کا جواب یہ ملتا ہے سے

برو این دام بر مرغ و گرنہ کہ عنقا را بلند است آشیانہ
اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جو انسان کے فہم میں آگیا اور
اس کے احاطہ علمی سے محدود ہو گیا سو لا محدود خدا کی فکر ہو اؤ پس
نہادہ سے زیادہ علم جو انسان خدا کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ
ہے کہ خدا اس کی عقل و فکر کی دسترس سے باہر ہے۔

سے برابر ہے۔ چاہے جال کسی اور پردہ کے لئے لگا حلقہ کا گھونٹا اور پنجا
ہے وہاں تار تیری۔ پہنچ نہیں سکتا پہنچ

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و ہم
دو فقر تمام گشت بپایاں رسد عمر
ایک طرف یہ ہے کہ انسان کی خدا تک رسائی
نہیں۔ دوسری طرف انسان پر ایسے اوقات

خدا کی ضرورت

آجاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ اپنے آپ میں کمی محسوس
کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی کمی کو پورا کرے۔ ظاہر
ہے کہ اس کی کمی کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس
نے اس میں یہ کمی رکھی ہے۔ اس واسطے انسان تڑپتا ہے کہ اگر کہیں
اس کا پتہ مل جائے جس نے اس کی کل کو بنایا ہے۔ تو اس سے
اس کل کی سلامت رومی اور خوش حالی کی بابت ہدایات حاصل
کر کے اپنی کمی کو پورا کرے۔

اس مایوسی کے عالم میں ایک رستہ
اسے سوچتا ہے۔ وہ یہ کہ صانع کو

خدا کی معرفت کا رستہ

اس کی صانع میں مطالعہ کیا جائے۔ صنعت صانع کے ارادہ کا ریگری
اور لیاقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور اسی سے اس کی صانع کا علم حاصل
ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ یونہی خدا کی
تلاش میں بھٹکتا رہا۔ واقعہ میں صحیح رستہ تو اس کی معرفت کا
یہی تھا۔ کیونکہ صانع کو محض دیکھ لینے بلکہ گلے مل لینے سے بھی
یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا کیا کام ریگریاں اور صفات چھپی
پڑی ہیں۔ بالفرض اگر خدا تک رسائی ممکن تھی ہوتی۔ اور انسان خدا
کے حضور پہنچ بھی جاتا۔ اس کی زیارت بھی کر لیتا۔ تب بھی اسے کچھ

معلوم نہ ہو سکتا کہ خدا کیا ہے۔ بلکہ خدا اگر اسے اپنی مرضی بتا بھی دیتا تب بھی وہ خدا کی باتوں کو نہ سمجھ سکتا اور یوں عرض کرتا کہ اے میرے مولا! میری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یا خود انسان فی سطح پر اتر کر اپنی ہدایات پر عمل درآمد کا نمونہ دیجیئے یا کوئی ایسا انسان پیدا کیجیئے جو حضور کے قائم مقام کی حیثیت سے ایسا نمونہ دے تاکہ میں حضور کے منشاء مبارک کو سمجھ سکوں اور اس کی پیروی کر سکوں۔

منظہر ارادۃ اللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عالم ایک نجات ہے جو ارادۃ اللہ کے بیچ سے پھوٹا ہے۔ اس

درخت کے چمچہ چمچہ پر ارادۃ اللہ کے پیش نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ مقصد اخیر پر آکر انسان میں جو اس کی خلق کا بہترین نمونہ ہے پورا ہوا سو انسان اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ خدا کی مرضی ارادۃ اللہ کا ظہور انسان کے ذریعے ہو تو ارادۃ اللہ نے خود ہی یہی پسند فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو انسان کے ذریعہ ظاہر کرے۔ اور یہی عرض کے لئے سارا کارخانہ رچایا ہے۔ اس مقام پر انسان سے مراد انسان کامل ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہے اپنے ہم جنسوں کو خدا کی مرضی پر عمل درآمد کا نمونہ دینے کے لئے ہر زمانہ میں ایسا انسان کامل ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جو دوسرے انسانوں کے درمیان رہ کر خدا کی مرضی کو ایسی وقار سی اور خوبی سے پورا کرتا ہے جیسے اگر خدا خود انسان کی جگہ پر ہوتا تو اپنی مرضی کو پورا کرتا یہ انسان خدا کا رسول اس کا خلیفہ۔ اس کا مظہر یا اوتار۔ اس کا قائم مقام یا نائب کہ ہوتا

ہے۔ اور خدا کے اس قائم مقام کی اطاعت عین اطاعت اللہ ہے جس نے خدا کی معرفت کو حاصل کرنا۔ اس کی مرضی کو پانا۔ اور اس پر چلنا ہو۔ وہ خدا کے اس قائم مقام کی طرف توجہ کرے۔ اور اس کی پیروی کرے۔ اس کے قائم مقام خدا ہونے کا راز اس کی عبودیت میں ہے۔ عبودیت اس کی گئی میں اس طرح رچی ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر حرکت و سکون خدا کی اپنی حرکت و سکون ہوتی ہے۔ اور اسی لئے وہ خدا کا قائم مقام کہلاتا ہے۔ عبودیت اور خدا کی قائم مقامی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں کامل عبودیت کے بغیر خدا کی قائم مقامی ناممکن ہے۔ اور خدا کی قائم مقامی کی صلاحیت کے بغیر عبودیت کا جو حق ہے ادا نہیں ہو سکتا پس اگر وہ کہے کہ میں عبد ہوں تو صحیح کہتا ہے۔ بیشک اس کے برابر کوئی عبد نہیں اور اگر وہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں تو بلاشبہ سچ ہے۔ کیونکہ خدا نے ہی اسے ایسا عبد کامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کہ خدا کی مرضی اور اس کی صفات کا وہ آئینہ وار ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں خدا کا قائم مقام ہوں یا خدا ہوں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادۃ اللہ کی جتنی جاگتی تصویر ہے۔ اور کوئی نہیں جو اس سے بڑھ کر خدا کی صفات کا منظر ہو۔

یہ منظر کامل ایک آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات صاف صاف منعکس ہو رہی ہیں۔ اس کی ہستی خدا کی ہستی پر۔ اس کے بے نظیری خدا کی یگانگی پر۔ اس کی بے غرض تربیت عالم خدا کی ربوبیت پر۔

اس کی قوت ارادی خدا کے ارادہ پر ظلم کا اسے جھکا نہ سکنا خدا کی بے پناہ قدرت پر۔ اس کا اثر و نفوذ خدا کی خلایق پر اور آخر پر ساری دنیا کے مقابلہ میں تنہا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یعنی اپنی تعلیم کو قائم کر دینا خدا کی مشیت کے غلبہ پر دلیل ہوتی ہے۔ اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے۔ عرفان سے خدا کی ذات کا نہیں۔ بلکہ اس کی صفات کا عرفان مراد ہے۔ اور خدا کی صفات کہاں تلاش کرنی ہیں؟ خدا کے مظہر کامل یا نمایندہ یا رسول میں مظہر کامل بھی نوع انسان میں سے ہے جو چوٹی پر ہے۔ دوسرے انسانوں میں بھی ان صفات کا جو اس میں ظاہر ہیں ایک نہ ایک حصہ بطور تخم یعنی مخفی استعداد کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہر فرد انسانی کا فرض ہے کہ مظہر کامل کے نمونہ اور پیروی سے فائدہ اٹھا کر مظہر کامل کے صفات کے اس حصہ کو جو خود اس انسان میں مخفی استعدادوں کے طور پر ودیعت ہے نشوونما دیوے تاکہ اس سے بھی اپنی حد استعداد کے اندر مظہر کامل کی سی صفات ظاہر ہونے لگیں۔ اپنی استعدادوں کو ایسی نشوونما دینے اور اپنی طاقت کے مطابق مظہر کی سی صفات خود اپنے سے ظاہر کرنے کا نام ہی عرفان ہے۔ خدا کی ذات تو اپنے اسوا کے عرفان سے ارفع ہے۔ انسان خدا کی اس تجلی کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ جو خدا نے خود اس کی ذات میں رکھی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے خدا کو پہچانا۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه

خلاصہ کلام یہ کہ خدا اپنی تنزیہی مندیوں پر بحال رہتے ہوئے اور اپنے ظہور کی کیفیت کے راز کو فاش نہ کرتے ہوئے انسان کامل کے ذریعہ اپنے آپ کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور طالبوں کو اس کی معرفت گمراہی سے بچائے حاصل ہو سکتی ہے۔

صفات اگرچہ انسان کامل سے ظاہر ہوتی ہیں
مرجع صفات | واقع میں وہ ظہور الہی ہیں۔ انسان صرف ان کے

ظہور کا ذریعہ یا آلہ ہے۔ انسان کے آلہ ظہور بننے کی وجہ جیسے کہ پہلے عرض ہوا اس کا اپنے ارادہ کو ارادہ الہی پر قربان کر دینا ہے۔

فانی اند آ لہ عربانی اند نور حق در جامہ انسانی اند

آئینہ گو انسانی ہے ظہور الہی ہے جامہ انسانی ہے پر جامہ میں نور خدا ہے آئینہ نہ ہو تو ظہور نہ ہو۔ ظہور نہ ہو تو آئینہ نہ ہو۔ ظہور کو نہ تو خدا سے الگ کر سکتے ہیں نہ آئینہ سے اس واسطے یہ ظہور وہ مبارک مقام ہے جہاں انسان اور خدا میں ملاپ ہوا ہے۔ اس ظہور کا نام انسانیت کا ملکہ بھی ہے اور نور خدا بھی۔ یہ ظہور بیک وقت انسانی صفات بھی ہیں اور خدا کی صفات بھی۔ اس ظہور کا دیدار خدا کا دیدار بھی ہے اور انسان کامل کا دیدار بھی ہے

گز نہ دیدہ استی خدا اورا ببین ۴ من رانی قیر آی الحق بالیقین

سو انسان کامل خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ناظرین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کامل سے مراد اس کا گوشت پوست نہیں بلکہ وہ ظہور ہے جو ہیکل انسانی کے ذریعہ ہوتا ہے اس واسطے اس کے دیدار سے مراد اس کی ظاہری ملاقات نہیں بلکہ ظہور الہی کی شناخت مراد ہے۔

چونکہ صفت ظہور کو کہتے ہیں اور موصوف مظہر ظہور کو اگرچہ ارادہ الہی خدا سے الگ نہیں صفات کو عالم امر میں ارادہ الہی اور عالم خلق میں انسان کامل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کے مفصل وجوہات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ جیسے کہ اوپر عرض ہوا صفات کثیر ہیں۔ اکثریت فانی ہے۔ فانی کو باقی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

(ب)۔ ذات باری کنز مخفی ہے مخفی ہونے کے باعث وہ لایدرک ہے اور لایدرک ہونے کے سبب لایوصف۔ کوئی صفت اس کی طرف منسوب کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ مخفی ہے نہ لایدرک۔ یہ اجتماع مندرجہ ہے۔ یہ اعتراف کرنے کے بعد کہ وہ ہمارے اور اس کے بالائے۔ اور ہم اسے جان نہیں سکتے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کی طرف کوئی صفت منسوب کریں۔

(۳)۔ جو صفات سم تصور اور منسوب کرنے کے قابل ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہوں۔ وہ خدا کے ثنایاں نشان نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اہم کہیں کہ وہ لاثانی ہے۔ تو ہم اس کی طرف وہ مہتموم منسوب کریں گے جو ہم لاثانی کے لفظ سے سمجھتے ہیں۔ ہم ایک چیز کو لاثانی اس وقت کہتے ہیں جب کئی چیزوں میں باہمی اشتراک و مقابلہ تو موجود ہو لیکن ان میں سے ایک اپنے تمام باقی شرکاء پر مشترکہ خوبی کی کثرت کے باعث خالق ہو۔ یہ ہوا خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں کا اقرار جو خدا کے مقابل ہیں۔ حالانکہ مقابلہ تو درکنار خدا کے حضور کسی چیز کی

لے جو سمجھ میں نہ آئے لے جس کا صفت بیان نہ کیا جاسکے لے حصہ داری

سے پہلے مخفی خاصوں کے طور پر موجود تھی۔ تو ہم وہ چیز کہہ رہے تھے
ہیں جس کی طرف پھول کے مشابہہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ نہ وہ جو
براہ راست بیج کے مشابہہ سے ظاہر ہے۔ اگر پھول جس میں یہ صفات
ظاہر ہوئی ہیں نہ ہوتا تو یہ کبھی معلوم نہ ہو سکتا کہ بیج میں خوبصورتی اور
خوشبو کے خاصے مخفی تھے۔ لہذا یہ صفات جو پھول میں موجود ہیں بیج میں
مفقود تھیں اور بیج کے پھول کی شکل میں آنے کے ساتھ وجود میں
آئیں۔ پس سرخی۔ نرمی۔ خوشبو پھول کی صفات کہلائی گئی نہ کہ بیج
کی۔ جب کبھی ان خاصوں کو بیج کی طرف منسوب کیا جائے گا پھول
کی وساطت سے کیا جائے گا نہ کہ براہ راست۔ کیونکہ بیج کی طرف ان کو نسبت
دینے کی سزا یعنی اس بات کی شہادت کہ یہ بیج میں بالقوة موجود تھے
پھول سے ہم پہنچتی ہے جہاں یہ صفات ظاہر ہیں۔ مظهر ارادۃ اللہ کو
کو پھول کی جگہ پر اور ذات اللہ کو بیج کی جگہ پر رکھنے سے صاف عیاں
ہے کہ تدبیر۔ خلق۔ نظم۔ علم۔ قدرت۔ رحم۔ عقل اور ہمتیالی وغیرہ
صفات مظهر ارادۃ اللہ کی طرف ہی جہاں وہ ظاہر ہوئی ہیں منسوب
ہوں گی نہ کہ ذات اللہ کی طرف۔

نتیجہ :- اس مثال سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جس طرح بیج اپنی حالت
برل کر پورا اور پھول بنتا ہے خدا بھی اپنی حالت بدلتا ہے۔ یاد رہے
خدا اپنی ذات میں کسی قسم کا تغیر قبول کئے بغیر پراسرار طریق سے جو
انسان کے عقل و فہم سے بالا ہے۔ ارادۃ اللہ کو مہیا فرماتا جس کا مظهر انسان
کامل ہے۔

پیغمبر کے منظر الہی ہونے پر اعتراض کا ازالہ | بعض جناب کو پیغمبر کے

ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر بہت بڑا انسان ہے۔ پر اس کو خدا سے کیا نسبت؟ وہ خدا کی ساری صفات کا آئینہ دار نہیں ہوتا۔ اور جن کا ہوتا ہے ان کو بھی بہت اپنے پیمانہ پر ظاہر کرنا ہے۔ خدا کی صفات اس سے بہت نافع و عظیم ہیں۔ یہ ادعوئے ایسا ہے کہ گویا انہوں نے خدا کی صفات جو پیغمبر کی صفات سے نہایت برف و عطا ہیں کہیں دیکھی تھیں ہیں اور پیغمبر کی صفات کا ان ارفع و اعلیٰ صفات سے مقابلہ کر کے تیار ہے ہیں کہ یہ ادنے ہیں اور وہ اعلیٰ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض پر صنع خداوندی کا بہترین نمونہ انسان ہی ہے۔ اور پیغمبر انسانیت میں تمام نسل انسانی کی چوٹی پر ہے۔ تو اگر وہ صفات جو پیغمبر میں ظاہر ہیں ادنیٰ ہیں۔ تو اعلیٰ ان کو کہاں ملاحظہ کرنے کا موقع ملے۔ کہتے ہیں کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کیا پیغمبر مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نہایت ٹیڑھا سوال ہے۔ پیغمبر مغرب سے تب سورج نکالتے جب وہ خدا کا مخالف ہو۔ جب پیغمبر ارادۃ اللہ کا جسم ہے اور اسکا ارادہ خدا کا ارادہ ہے اور خدا کا ارادہ اسکا ارادہ ہے اور اسی اتحاد نے اسے پیغمبر بنایا۔ ورنہ خدا کی خلاف ورزی کے ارتکاب کا مطالبہ کب پورا کرنے لگا؟ وہ لوگوں کو خدا کے ارادہ سے موافقت سکھانے آیا ہے نہ کہ مخالفت۔ اگر وہ ایسا ہوتا کہ لوگوں کے ایسے مطالبوں سے خدا کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو سکتا تو خدا اسے پیغمبر بناتا ہی نہ۔ وہ کب کہتا ہے کہ خدا کے بالمقابل مجھے کسی طاقت کا دعوئے ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے خدا ہی خدا ہے۔ میں لاشیٰ محض ہوں۔ اس کے کچھ نہ ہونے

نے ہی تو اسے خدا کا قائم مقام یا پیغمبر بنایا ہے۔ یہ اس کی اپنی نیستی کے ہی تو بیان ہوتے ہیں جنہیں غلط فہمی سے لوگ اس کی طرف سے دعوئے الوہیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر زمین خدا کے ارادہ سے قائم ہے اگر سورج خدا کے ارادہ سے چمک رہا ہے۔ اگر بارشیں خدا کے ارادہ سے برس رہی ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر کے ارادہ اور خدا کے ارادہ میں فرق نہیں سب کچھ اسی کے ارادہ سے ہو رہا ہے جب پیغمبر اور خدا قاف قوسین کے مقام پر ہیں جہاں ان میں دوئی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ یا یہ کہ سب کچھ پیغمبر کے ارادے سے ہوتا ہے ایک ہی بات ہے خدا کی طاقت کا ظہور :- اگر پیغمبر خدا کا منظر کامل ہے تو اس کے کام میں جو مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں انہیں کیوں خدائی طاقت سے دور نہیں کر دیتا، یہ تو مسلمہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا کام پیغمبر کا اپنا کام نہیں خدا کا کام ہے جو اس کے حکم سے شروع کیا گیا ہے جب خدا کے کام میں مشکلات آتی ہیں تو خدا اپنی براہ راست قوت سے کیوں ان مشکلات کو اڑا نہیں دیتا، اگر تو پیغمبر خدا کی طاقت کا ظہور ہے نہ وہ ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے تو خدا کا اور بھی زیادہ فہم ہو جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کو کام سپرد کر کے اور اسے مشکلات میں ڈال کر بیٹھ نہ رہے۔ ان مشکلات کو دور کرے۔ بات یہ ہے کہ خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ جبری اور تہری طاقت سے لوگوں کو ہلاکت پر لائے۔ اس نے اپنی مرضی سے بندوں کو ایک حد تک اختیار دیا ہے۔ اور اس دینے ہوئے اختیار کو مدب کرنا نہیں چاہتا۔ جو کام مجبور ہی سے کیا جائے وہ اس کا کام ہے جو مجبور کرنے والا ہے۔ نہ کہ مجبور کا۔ بے شمار مخلوق ایسی ہے جو مجبور ہی سے اطاعت کر رہی ہے مثلاً سورج چاند و غیرہ۔ تہ کے کو

خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ سمجھ کر کہ اطاعت میں خوبی ہے ارادہ سے اطاعت کرے جو اصل اطاعت ہے۔ انسان سمجھتا ہے تجربے سے اس واسطے خدا کا اپنا ارادہ یہ ہے کہ وہ بندوں کے ارادوں کو نہ معطل کرے نہ تجربہ سے علم سیکھنے کے رستہ کو بند کرے۔ وہ جان بوجھ کر بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہیں مشکلات پیدا کریں اور جتنا چاہیں منظر پر ظلم کریں اور اس تجربہ میں آخر کار نا کام ہو کر اس بات کا حکم حاصل کریں کہ پیغمبر میں واقعی خدا کی طاقت ہے جس کو ان کا ظلم جھکا نہ سکا اور آخر وہی کامیاب ہوا۔ مشکلات کو غیر معمولی جبری طاقت سے دور نہ کرنے میں طاقت نہائی اور انسان کو تجربہ سے علم سکھانا مقصود ہے۔ سو جب خدا کا اپنا ارادہ ہے کہ بندے ایک وقت تک کہل کھلیں۔ اور اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں کہ ان کا زور پیغمبر کو کمزور اور ناہم نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر خدا کے ارادہ کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہے۔ کہ وہ آن کی آن میں مخالفت کو پاش پاش کر کے رکھ دے۔

پیغمبر کی دعائیں! اگر پیغمبر خدا کا منظر کامل ہے تو وہ دعائیں کیوں کرتا ہے؟ اور اس کی ساری دعائیں منظور کیوں نہیں ہوئیں؟ یہاں تو صاف اس کا ارادہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ پھر وہ کیوں نہیں ہوتا؟

میں یہ پہلے عرض کر آیا ہوں کہ پیغمبر کو پیغمبر بنانے والی چیز اس کی عورتیہ تامل ہے۔ اور دعا لازمہ عبودیت ہے۔ اس واسطے پیغمبر کا دعائیں کرنا اس کی شان کے عین مطابق ہے مخالفت نہیں۔ پیغمبر تربیت عامہ کے لئے آتا ہے اور اس کی زندگی عوام کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی دعاؤں نے

کبھی قبول ہونا ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہونا ہوتا۔ اگر پیغمبر کی ساری زندگی میں دعا قبول نہ ہونے کا کوئی نمونہ نہ ہو تو اس کے ماننے والوں پر ان کی دعاؤں کا قبول نہ ہونا بے حد شاق ہو۔ اور وہ بد دل ہو جائیں ایمان کیا ہے؟ خدا سے وفا داری کا معاہدہ۔ اور وفاداری کا جو امتحان دوسرے ذریعہ کی سر و مہری کے وقت ہوتا ہے دوسرے وقت نہیں ہوتا پیغمبر کی بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں امت کے لئے پیغمبر کی کمال وفاداری کا نمونہ چھوڑنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کی دُعا رد ہونے کے وقت ان کی سمیت ہارنے نہ پائے۔ چرنکہ بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس مصلحت سے ہوتا ہے اور پیغمبر اس مصلحت سے ناواقف نہیں ہوتا اس کی دعا قبول نہ ہونے پر اسے ذرہ برابر خدا سے گلہ نہیں ہوتا بلکہ پیش از پیش سمیت کے ساتھ داد و وفا داری دیئے جاتا ہے

پیغمبر کی کامیابی | پیغمبر اپنے بعض ارادوں میں ناکام کیوں رہتا ہے؟ پیغمبر کے کئی ارادے نہیں ہوتے

اس کا صرف ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اصلاح عالم۔ اور وہ اپنی اصلاحی تحریک کو قائم کرنے میں کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر ناکام رہے تو پیغمبر کا جھوٹا دعویدار ہے۔ یاد رہے کہ اصلاحی تحریک کی کامیابی کے لئے سیاسی علیہ ضروری نہیں جب پیغمبر اصلاح کا کام شروع کرتا ہے سخت مخالفت بٹک اٹھتی ہے۔ اور مخالفت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کی تحریک کے پودے کو سرنکالتے ہی کچل دیا جائے۔ اس مخالفت کا اس کی تحریک کو جڑ پکڑنے سے روک نہ سکنا اور اصلاحی تحریک کا جڑ پکڑ جانا ہی پیغمبر کی کامیابی ہے۔ پھر وہ تحریک خواہ اس کی

زندگی میں پہلے پھولے خواہ اس کے بعد۔ خواہ جلد۔ خواہ دیر سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

پیغمبر انسان کامل کیونکر ہے؟ [سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر تمام علوم و فنون میں مہارت نہیں رکھتا بلکہ خود

وہ دوسرے ماہرین کی امداد کا محتاج ہوتا ہے مثلاً جب بیمار ہوتا ہے اسے ماہر طب کی امداد لینا پڑتی ہے وغیرہ۔ کیا تمام علوم و فنون انسانی مانگیں نہیں؟ اگر ہیں تو جب تک کوئی فرد ان سب میں کامل نہ ہو اسے کامل انسان کیونکر کہہ سکتے ہیں؟

کچھ شک نہیں کہ تمام علوم و فنون انسانی استعدادوں کے ظہورات ہیں اور ان سب کی تربیت انسان کامل کے کام میں داخل ہے۔ اس رسالہ میں باطل عرض ہو چکا ہے۔ کہ ہر کثرت اپنی مرکزی وحدت سے قائم ہے۔ انسان کی بے شمار استعدادوں کے لئے ایک مرکزی استعداد ہے۔ جو ان سب کے لئے بطور جڑ کے ہے اور جس سے یہ سب شاخیں پھوٹتی ہیں۔ پیغمبر شاخوں اور پتوں کو ہاتھ ڈالنے کی بجائے جڑ کے راستے سارے وحدت کی پرورش کرتا ہے جو وحدت کی شاخوں اور پتوں کی پرورش کا طبعی طریق ہے۔ وہ جڑ گیا ہے؟ استعداد انسانیت۔ اگر اس جڑ کی تربیت ہوگئی تو پتے پتے کی خود بخود تربیت ہوگئی۔ اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو وحدت کے کسی حصہ کی بھی تربیت نہ ہوئی۔ ماہر طب ہونا بیشک بہت بڑا کمال ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماہر طب انسانیت کا پتلا بھی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بد مزاج ہو۔ لالچی ہو۔ اس کی مہارت خود اس کے لئے اور دوسروں کے لئے مفید ثابت نہ ہو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چھ سال جنگ ہوئی رہی

ہے۔ اس جنگ میں جس قدر نقصان جان اور مال کا ہوا ہے بسابقہ زمانوں کی جنگوں میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم زوروں پر ہیں۔ علوم سے ایسے تباہ کن آلات حرب ایجاد ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ علوم و فنون کو انسانی کمالات بنانے والی چیز انسانیت ہے۔ اگر انسانیت نہیں تو نہ علوم انسانی کمالات ہیں۔ نہ وجود میں آسکتے ہیں نہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہر علم و فن اس فن کے پیشمار افراد کی لمبی اور گھٹا تار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس طبقہ کو جو ایک خاص فن کی تحصیل میں مصروف رہا ہے اس فن کے لئے فارغ کرنے میں باقی تمام نسل انسانی کی کوششوں کا دخل ہے۔ اگر افراد انسانی کا باہمی تعاون نہ ہوتا۔ تو نہ کوئی فن پیدا ہو سکتا نہ ترقی کر سکتا۔ پھر اگر انسانیت نہ ہو تو ایک ہی فن کے لوگ آپس میں اور نیز باقی فنون والوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ ان کے علوم و فنون انہیں بھی سناٹھ لے ڈوبیں گے۔ غرض اول تو انسانیت کے بغیر علوم و فنون کا وجود میں آنا محال ہے۔ اور دوسرے اگر وجود میں آ بھی چکے ہوں تو انسانیت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے پیغمبر فن انسانیت کو سامنے رکھتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ اس فن میں دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس طرح تمام علوم و فنون کی تربیت کا رستہ کھول دیتا ہے۔ چونکہ وہ انسانیت میں کامل ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کمال انسانیت کے کمال سے وابستہ ہے۔ اس لئے وہ تمام علوم و فنون کا مرنی بھی ہے اور انسان کامل بھی۔

علوم و فنون کی اس بالواسطہ تربیت کے علاوہ ان کی طرف وہ توجہ بھی دیتا ہے۔ اور ان کی تحصیل پر زور بھی دیتا ہے۔ تحقیقات کی روح پیدا کرتا

ہے۔ علوم و فنون کی تفصیل کے رستہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ اور قوتِ ارادی کی مضبوطی کا جو ہر علم و فن کی کنجی ہے۔ ایسا بنیظیر نمونہ دیتا ہے کہ سب کی استعدادیں ابھرتی ہیں۔ منگیس پیدا ہو جاتی ہیں اور عالم ترقی کرنے لگتا ہے چنانچہ قرآن نے مطالعہ قدرت اور اس کی تسخیر کی طرف جو بار بار توجہ دلائی۔ علوم حاضرہ اسی کا نتیجہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام علوم پیغمبر کے نام لیا جاسکیں۔ پیغمبر عالم کو ترقی کی طرف ایک عام دھکا دیتا ہے۔ اور اسکے دھکے کا اثر ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں گروہوں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر عالم کی موجودہ تہذیب و تمدن پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے تو پرانی تہذیبیں مثلاً منہ و تہذیب کس کا نتیجہ تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان سربراہانِ عالم کی تربیت کا نتیجہ تھیں جو مہندوؤں میں آئے اور جنہیں وہ اذہا با رشی کے مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں۔

ایک اور سوال ہوتا ہے کہ خدا پیغمبر بھیجے؟

خدا انسان کے معاملوں میں دخل کیوں دیتا ہے؟ کیا دنیا کے لوگ اپنے علم۔ عقل اور تجربہ سے اپنا کام نہیں چلا سکتے؟ ہر اچھی بات کو جہاں سے بھی ملے لے لینا تو درست ہے۔ لیکن ایک شخص کو ایسی حیثیت سے کیوں مانا جائے کہ اس کی ہر بات درست ہے خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کیا اس سے مزید حقیقات اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا؟

واضح ہو کہ پیغمبر بھی انسان ہے اور اس کا علم، عقل اور تجربہ بھی انسانی علم۔ عقل اور تجربہ میں شامل ہے۔ ہر فرد ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا۔ ہر فن

میں باقی افراد کو ماہر فن کی رائے لینا پڑتی ہے مثلاً اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس کے دو حقیقین اگرچہ یہ جانتے ہیں کہ بخار میں جسم گرم ہو جاتا ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے اور کوہن دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاج کے لئے اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ بلکہ طبیب کو جو اس فن میں ماہر ہے بلا تے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ طبیب کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے معاملہ میں دخل دے پیغمبر فن انسانیت کا ماہر ہوتا ہے جو سب فنون کی جڑ اور سب سے زیادہ نازک ہے۔ انسانیت عامہ کی بقا کے لئے اس کا دخل طبیب کے دخل سے بدرجہا بڑھ کر زیادہ ہے پیغمبر راقۃ اللہ کی تیار کردہ تربیت عام کی اسی تجویز میں شامل ہے جس میں طبیب اس قدر کیسا فائدہ کہ پیغمبر اس تجویز کا مرکز ہے اور طبیب اس کی شاخ ہے پیغمبر یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے اندھا دھند مان لو۔ بلکہ اندھا دھند تقلید کے خلاف آواز اٹھانے والا وہ پہلا شخص ہوتا ہے۔ لوگ بے سوچے سمجھے کچھ باتوں کو مانے ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر انہیں ایسے مسلمات پر غور و فکر کرنے کو دیتا ہے۔ اور جو کوئی پیغمبر کو ماننا ہے اپنے اپنے مسلمات کا جائزہ لے کر اور نشلی کر کے ہی انہیں چھوڑتا ہے اور پیغمبر کو قبول کرتا ہے۔

جب تک لوگوں میں تحقیقات کی روح باقی رہتی ہے پیغمبر آتا ہی نہیں جس طرح جب تک کوئی بیمار نہ ہو طبیب علاج کے لئے نہیں آتا پیغمبر اپنے بارہ میں بھی ضروری اور جائز تحقیقات کی پوری پوری اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھی طرح سے ٹھونک بجا کر دیکھ لو کہ جب انسانیت کو فلاں فلاں بیماریاں لاحق ہیں کہ نہیں اور جو علاج میں ان کا مبتلا ہو چکا ہے سابقہ مسئلہ مر تباً انسانیت کے نسخوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ٹھیک ہے اور علاج اجمالی طور پر درست ہے۔ تو مجھے معالج کے طور پر قبول کرو ورنہ نہ کرو۔

پھر حجب انسان اصولی امور میں تحقیقات اور تسلی کر کے اسے پیغمبر یا مرتبی
نسل انسانی مان چکتا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ فردعی باتوں میں سے
چند اگر اس کی سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ تو بھی ان پر اعتراض نہ کرے۔ اس
موقعہ پر اس کا اعتراض ایسا ہی ہوگا جیسے ایک شخص پوری نسل کر کے کہ
حکیم حاذق ہے اور اس کی تشخیص بظاہر دست سے علاج شروع کرے لیکن
دوران علاج میں قدم قدم پر حکیم سے مطالبہ کرے کہ یا تو اس دوائی کے
استعمال کی تمام مصلحتوں کا مجھے قائل کر دو یا یہ دوائی نسخہ میں نہ ڈالو
ظاہر ہے کہ ایک عامی کا حکیم حاذق سے ایسا بڑا و نادانی ہے حکیم عمر صرف
کر کے اپنے فن کی جن باریکیوں تک پہنچا ہے ان کا وہ ایک عامی کو جسے طب
میں بہت سی کم دخل ہے ان کی آن میں کس طرح قائل کر سکتا ہے ساری
تفصیلات جاننے کے لئے تو اس عامی کو بھی اتنی ہی محنت اور اتنا ہی وقت
درکار ہے جتنی محنت اور جتنا وقت حکیم کو حاذق بننے میں ورکا تھا۔

ناظرین کرام جانتے ہیں کہ پیغمبر پہلا شخص ہوتا ہے جو زمانہ کی رائے
عامہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالتا ہے
کیا رائے عامہ سے یہ اختلاف پیغمبر کی آزادسی فکر اور جذبہ تحقیق کی پیادار
ہیں؟ اگر ہے تو دوسروں کے فکر و تحقیقات کے جذبات کو دبانے کا
موجب وہ کیونکر ہو سکتا ہے پیغمبر کی پیروی کو جائز آزادسی فکر و تحقیقات
کے خلاف جانتا پیغمبر سے حد درجہ کی بے انصافی ہے۔

یاد رہے کہ آخری اعلیٰ تحقیق عملی تجربہ ہے ہر کام کو ہم ابتدائی اور سرسری
تحقیقات کے بعد اُنہ میں لیتے ہیں۔ پھر تجربہ بتا دیتا ہے کہ جس چیز کو ہم
ذہن میں رکھ کر چلے گئے۔ وہ صحیح نکل دیا نہیں۔ جب ہم پیغمبر کو اصولی

تحقیقات کے بعد قبول کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اب اس کی تعلیم کا عملی تجربہ سے امتحان کریں۔ اور اسی کا نام پیروی ہے۔ حالانکہ پیروی میں امکان بھر کو شش کے بعد ہماری روحانی بیماریاں درست نہ ہوں تو اس وقت بیشک کہہ سکتے ہیں کہ معالج کامیاب نہیں رہا۔

وحدتِ رسل ہے اور خدا صرف ایک ہے اس لئے تمام رسول۔ نبی مثنیٰ اور اتنا لازماً ایک ہیں جناب کاشن فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا صَاحِبِ الْحَقِّ
أَجَبْتَ تَعَالَى دَعْوَى دَعْوَى
تَدَاوُلُ تَعَالَى دَعْوَى دَعْوَى

علامہ مثنیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

چونکہ دنیا و دین سست گرد ہے۔ نماز و خوراک و لباس کے کہ جب دین کی بنیاد یعنی اس کے اصول کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں مضبوط کرنے کے لئے ہم اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ ایک ہی حقیقت کبھی ایک شکل میں اور ایک نام سے اور کبھی دوسری شکل میں اور دوسرے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس نے اصل حقیقت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت کے سامنے جہاں کہیں اور جس نام اور شکل سے وہ ظاہر ہو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور دور ہی سے پکار اٹھتا ہے

ہر وقت کہ عواہی جامہ میں پوش من انداز قدرت رومی شناسم
بین میں ناوان نے حقیقت کو نہیں بلکہ ظاہری شکل اور نام کو

اختیار کیا ہوتا ہے جب وہ حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا پیغمبر رشتی مہنی مانتا ہے دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے پٹیتا ہے۔ مثلاً اگر اہل مہنود کو جناب کرشن کے اس فرمودہ پر یقین ہے کہ جناب کرشن خود ہی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جناب کرشن کے بعد مرتباً عالم کے انکار اور مخالفت میں وہ کہیں خود جناب کرشن ہی کا انکار اور اپنی کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ یہی صورت باقی قوموں اور اہل مذاہب کی ہے۔ بعد میں آنے والے پیغمبر کے جامہ میں وہی پہن کر پیغمبر بننا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہر قوم اس نئے لباس پیغمبر اپنے ہی پیغمبر اور انکار کا انکار کر جاتی ہے۔

جب حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت جبریل، حضرت محمد، حضرت کرشن، حضرت زکشت، حضرت محمد علیہم السلام سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا۔ جو ان میں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ گویا یہ مانتا ہے کہ خدا کبھی بڑا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ اگر سب انبیاء علیہم السلام ایک ہی خدا کے مظاہر ہیں جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو یہ کوئی صرف کہنے کی ہی بات نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ سب پیغمبر ایک جیسے ہیں۔ ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ یہ خاصہ میں ایک خاصہ ہے۔ کہ وہ اپنی بڑائی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ خاصہ انسان میں رکھا تو اس لئے گیا تھا کہ وہ خوشی کی خاطر ایسے کام کرے جو واقعی بڑائی کے کام ہیں۔ لیکن جب ہم اس راہ سے بھی خوشی حاصل

کرنا نہ چاہا تو ہم نے یوں جھوٹی خوشی حاصل کرنا شروع کیا۔ کہ ہمارا باپ سب سے بڑا تھا۔ اس واسطے ہم سب سے بڑے ہیں۔ منہ سے تو کہا کہ ہمارا باپ سب سے بڑا تھا لیکن یہ نہ جانا کہ سب کا باپ ایک ہی ہے اور خواہ کسی نام سے اسکی تحقیر ہو وہ اپنے ہی باپ کی تحقیر ہے۔ اگر میں اپنے سگے بھائی کے باپ کی تحقیر کروں تو کہا میں اپنے باپ کی تحقیر نہیں کر رہا؛ پس سب پیغمبروں کی حقیقت جب ایک ہے کسی پیغمبر کی تحقیر سب کی تحقیر ہے اور کسی پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔

سوال ہوتا ہے کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؛ سو واضح ہو کہ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم کے موقع ملے۔ اور بعض کو دوسری قسم کے۔ مثلاً ایک استاد کو دوسرے میں آٹھویں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا اور دوسرے کو دسویں میں۔ ایک کو بہت سی غنمی اور کہ نہ ذہن طالب علم ملے۔ دوسرے کو اس سے بہتر۔ ایک کی جماعت چھوٹی ہوئی۔ دوسرے کی بڑی۔ ایک کی جماعت میں کچھ اچھے طالب علم نکل آئے، جو خود سیکھ کر دوسرے سم جماعتوں کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کرنے لگ گئے۔ دوسرے کو ایسی امداد پیش نہ آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں کام کرے تو بھی نتیجے مختلف ہوں گے۔ نہیں اس کی کارکردگی اور کامیابی زیادہ دکھائی دے گی اور کہیں کم۔ یہی حال پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں۔ کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق استاد تھا

اور کوئی کم۔ بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق استاد تھا جتنا کہ دوسرے جب سب ایک ہی خدا کے منظر میں تو لازماً ان کو یکساں بیادیت کا ہونا چاہیے۔ ہاں کسی کی بیادیت کا ظہور ایک پیمانہ پر ہوا اور کسی کا دوسرے پیمانہ پر۔ کسی کا ایک راہ سے اور کسی کا دوسری راہ سے۔ معرض اس فرق کی وجہ طرب علموں کی اس غذا دہلی اور حالات کا اختلاف تھا۔

خلق عضو کا ظہور چاہتا ہے کہ پہلے انسان کو مغلوب و مظلوم رہنے اور بعد میں غالب ہونے کے موقعے ملیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا قسم کا موقعہ نہیں ملا۔ لو کہ آپ میں یہ خلق محتاج ثبوت ہے؛ اخلاق جدا جدا نہیں۔ بلکہ سب اپنی جڑ کے ذریعہ جیکے وہ شاخیں ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اخلاق کی جڑ ہے تہذیب نفس جسے اپنے نفس پر قابو حاصل ہو گیا۔ اس سے ہر حال میں اخلاقی طاقت کا ظہور ہوتا رہے گا جس میں جسمانی طاقت ہے اسے رسائی پہنچنا پڑے تو کیفیت لے گا۔ بلکہ اٹھانا پڑے تو اٹھالے گا۔ سفر کی کیفیتیں سہنا پڑیں تو سہلے گا کشتی لڑنا پڑے تو لڑے گا۔ عرض جو صورت پیش آئے وہ قوت جو اسے حاصل ہو چکی ہے ظاہر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس کو ضبط نفس کی قوت حاصل ہے اس کا نفس کبھی بے قابو نہیں ہوگا۔

جو مظلومی کی حالت میں تربیت عام کی خاطر نفس کے آرام و آسائش کے مطالبہ کو ٹھکرا سکتا ہے وہ غلبہ کی حالت میں نفس

کے جذبہ انتقام کو بھی یقیناً ٹھکرا سکتا ہے۔ اگر اسے نفس پر ضبط حاصل نہ ہوا ہوتا۔ تو وہ مظلومی کے وقت ظلم نہ سہہ سکنے کے باعث ظلم کے سامنے ہتھیار رکھ دیتا۔ جس طرح اس نے دوسروں کے غلبہ کی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اسی طرح وہ اپنے غلبہ کی طاقت کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے پیلو میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی دل۔ اگر وہ سدھر گیا۔ تو سارا جسم سدھر گیا۔ سو پیغمبر نے مظلومی کی حالت میں خدا کی رضا کو ہاتھ سے نہ دے کر اس بات کا بھی ثبوت بہم پہنچا دیتا ہے کہ غلبہ کی حالت میں بھی وہ خدا کی رضا کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔

رسول ارادۃ اللہ کا نمونہ دیتا ہے۔ یعنی خدا کے ارادہ (رضی) کو خدا کی سی قوت ارادی کے ساتھ سامنے رکھتا ہے۔ اور کوئی طاقت اس کو خدا کے ارادہ (رضی) سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایسا نمونہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاق و فاضلہ کے نمونوں کی جڑ ہے۔ سب نمونے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس واسطے پیغمبروں کی زندگیوں میں انسانی زندگی کے شعبوں اور اخلاق کے فرداً فرداً نمونوں کو تلاش کرنا اور ان کی کثرت و قلت کی بناء پر رسولوں میں چھوٹائی بڑائی کی تمیز کرنا صحیح نہیں۔

جناب کرشن عیہ السلام کے مذکورہ فرمان سے یہ بات تو واضح ہو چکی کہ پیغمبر اس وقت آتا ہے جب دین کی بنیاد کمزور ہو چکتی ہے۔ اور وہ دہی ہوتا ہے جو پہلے آ پاتا تھا۔ مرنے لگا ہوا ہوتی

ہے پس پیغمبر وقت کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں اور اس کا انکار سب کا انکار ہے۔ پیغمبر وقت کا انکار کر کے کسی کو حق نہیں رہتا کہ وہ کسی سابقہ پیغمبر کو ماننے کا دعوے کرے۔ کیونکہ وہ اس سابقہ پیغمبر کا نئے لباس میں انکار کر چکا ہے۔ اور سابقہ پیغمبر کی اس ہدایت کو کہ جیب وہ دوسرے لباس میں آئے گا تو اسے ماننا ٹھکرا چکا ہے۔ اب اگر وہ مانتا ہے تو اپنی نفسانیت کے بت کو مانتا ہے نہ کہ پیغمبر کو۔

سو اس حقیقت واحدہ کا جو سب پیغمبروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ انکار کر کے الگ الگ پیغمبروں کے ناموں کو مانتے رہنا بت پرستی ہے۔ اور ساری مذہبی لڑائیاں اور نفرتیں اس بت پرستی کا نتیجہ ہیں۔ حاصل کلام تمام پیغمبروں کی یکساں عزت کرنا اور پیغمبر وقت کی اطاعت کرنا توحید ہے اور باقی شرک۔ توحید علت اتحاد ہے اور شرک موجب فساد۔

چونکہ سب رشتی منی اوتار ایک ہیں | وحدت ادیان | وہ ایک دوسرے کے خلاف تعلیم نہیں

دے سکتے سب کا مقصد ایک ہے یعنی تربیت انسان۔ اور سب کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی ہے پیغمبروں کی تعلیم کا بنیادی اصول توحید ہے۔ ایک پہلو توحید کا وحدت رسول کے مضمون میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان میں خدا کی سچائی کا اقرار کیا جائے۔ اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ بے بدل مانا جائے۔ اور ہر فرد کی زندگی اور اس کے حقوق کا اتنا ہی احترام کیا جائے

جتنا اپنی زندگی اور اپنے حقوق کا انسان کرتا ہے، بستر پہلو
 نوحید کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد و مطلوب خدا کو مانا جائے
 انسان ہر چیز کو یہاں تک کہ اپنی زندگی اور اس سے بڑھ کر اپنی
 عزت کو بھی چھوڑ سکے لیکن اپنے آقا اور اپنے محبوب کو نہ
 چھوڑ سکے۔ پہلے دو پہلوؤں کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسان
 ایک خدا کو مان کر خود ایک ہو جائے۔ اور تیسرے پہلو کا مدعا
 انسان میں ایسی قوت پیدا کرنا ہے کہ نفع کے لالچ اور نقصان کے
 خوف سے اس کا قدم سیدھی راہ سے پھیلنے نہ پائے۔ اور وہ دنیا
 جہان کی موافق و مخالف طاقتوں سے بے نیاز ہو کر ساری نسل انسانی
 کے مشترک مفاد کے لئے کام کرتا رہے پیغمبروں کی تعلیموں میں جو
 فرق ہے وہ اصول کا نہیں بلکہ اصول کی تشکیل کا ہے جو ہر زمانہ میں
 حالات زمانہ کے مناسب کرنا پڑتی مقصد کے اتحاد اور ملاکوں کے
 اختلاف کی ایسی مثال ہے جیسے مثلاً دو مقام سے با مقام
 تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ میں ٹانگہ بنایا گیا۔ دوسرے زمانہ
 میں ریل نکل آئی۔ تیسرے میں ہوائی جہاز یا مثلاً لب بام پڑھنے
 کے لئے بانس کی سیڑھی جس سے انسان مشکل سے چڑھتا ہے وجود میں
 آئی۔ پھر اینٹ، پتھر کی چوڑی سیڑھیاں جن میں گرنے کا خطرہ
 نہیں مہیا ہو گئیں۔ پھر بجلی کے لفٹ میسر آ گئے جن سے انسان بیٹھے
 ٹھٹھائے تیزی سے چڑھ جاتا ہے پیغمبر جو ایک دوسرے کے بعد
 آتے رہے وہ سب متحد المقصد تھے سب کا مقصد خلق کو خالق
 سے ملانا یا انسانیت کو نشوونما دینا تھا۔ پر ذرا لچ جو انہوں نے

تجزیہ کئے وہ اختلاف حالات کے باعث مختلف تھے۔ سو ان میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ سطحی ہے۔ تہ میں وہ سب ایک ہیں ہر بعد میں آنے والا مرنی عالم اپنے سے پہلے مرتبان عالم کے لگائے ہوئے پودوں کا پھل اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے اس موجد کا جس نے مثلاً ٹانگہ کی بجائے پیل ایجاد کر دی ہے۔ شکر گزار ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اس موجد نے اس کام کو آسان کر دیا۔ لیکن چونکہ لوگ ذلیعہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں مخالفت پر اتر آتے ہیں کہ ہمارا دین بدل گیا۔ حالانکہ دین کو نہیں بدلا گیا۔ بلکہ دین کے جسم کو جو مورد زمانہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا اونٹنے حالات میں دین کے کندھوں کا بوجھ تھا اور اسے اپنے کام سے روک رہا تھا۔ بدل کر نیا جسم دیا گیا جس میں وہ پھل پھول سکتا ہے۔ جو شخص ضرورت کے موقع پر نئی تشکیل دین کا انکار کرتا ہے اس کے ہاتھ سے دین بالکل نکل جاتا ہے۔ پہلی شکل زمانہ نے ناقابل عمل بنا دی ہوئی ہے اور نئی وہ اختیار نہیں کرتا۔ اس طرح دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

جیسے پیغمبر اصولی تعلیم کی جو مشترکہ تشکیل اپنے زمانہ کے مناسب حال کرتا ہے۔ (اسی طرح اس کے بیانات بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کے فہم کے انداز سے ہوتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم میں جو اصول کام کو رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اختلافات صرف فہم کے ہیں۔ کہیں شکل کے جو مقامی اور زمانی حالات کی پیداوار ہیں کہیں پیرایہ بیان کے جو پیغمبر کے مخاطبوں کے مدارج فہم کی وجہ سے

ہیں۔ اور کہیں ان کے بعد میں آنے والے پیروں کی غلط فہمیوں
خود غرضیوں۔ باہمی تفرقوں اور آمیزشوں کی وجہ سے۔

ایک دفعہ پاک دوست نے مجھ سے سوال کیا۔ کہ خدا نے منہدوں
کو اواگون یعنی تناسخ کی تعلیم دی۔ مسلمانوں کو اس کے خلاف
اگلے جہان میں بہشت و دوزخ بنایا۔ ان دونوں تعلیموں میں کد
کو اختلاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تناسخ اور اسلام کے نقطہ
نظر میں مقصد ذیل چیزیں مشترک ہیں۔

۱۔ تناسخ تسلیم کرتا ہے۔ کہ اس زندگی کے بعد زندگی ہے۔ یہ نہیں
کہ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جائے۔

۲۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے۔ وہ اس زندگی کے کموں
(اعمال) کے عین مطابق ہے۔ جو یہاں بوو گے وہی وہاں کا لوگے
۳۔ تناسخ کا مقصد انسان میں اپنے اعمال کی ذمہ داری کا
احساس پیدا کرنا ہے۔ کہ انسان ہر عمل سے پہلے سوچ لے کہ
جو کچھ میں کرنے لگا ہوں میرے گلے کا ہا۔ ہو جائے گا۔ یہی
چیز نہیں جو بے نتیجہ ہو اور جس کا نتیجہ خود مجھے بگتنا نہ
پڑے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک قابل تناسخ اپنے عقیدہ
میں مخلص ہو۔ تو کیا یہ عقیدہ اس کی زندگی کو تمام بدیوں
سے پاک نہیں کر دیتا؟

ٹھیک اسی طرح اسلام بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ
۱۔ اس زندگی کے بعد اور زندگی ہے۔ موت سے انسان کا
خاتمہ نہیں ہو جاتا۔

۲۔ یہ زندگی کھیتی ہے۔ اور دوسری زندگی میں اس کھیتی کا خرمن اٹھانا ہے۔ جو یہاں بوڑھے۔ وہی وہاں کھا لو گے۔
 ۳۔ مقصد یہ ہے کہ۔ انسان میں عمل کی ذمہ داری کا احساس ہو۔
 قرآن میں سے کہ ہم نے ہر شخص کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے بھی بھو گے گا اور جو ذرہ کے برابر بدی کرے گا اُسے بھی بھو گے گا۔ اگر مسلمان کو اس بات پر واقعی ایمان ہو تو اُس کی زندگی بھی پاک ہو جائے گی۔

باقی رہی آخری زندگی کی نوعیت اور تفصیل۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ دعوئے کرنا چاہیئے کہ وہ کیا ہے۔ نہ منہ دوڑوں کو۔ ہر چیز کی اپنے وقت پر سمجھ آتی ہے۔ جیسے ایک نابالغ بچہ میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھ نہیں سکتا اسی طرح انسان موت کے بعد کے حالات کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لئے قرآن میں ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیک عمل وہ کرتا ہے اس کے بدلہ میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے نصیب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ بہشت اور دینا کی نعمتوں میں موت نام کا اشتراک ہے و نہ وہ نعمتیں کہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ کسی کے دل و دماغ میں کبھی ان کا تصور آیا ہے۔ ہاں آیت مذکورہ میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک سے

۷۔ وکل انسان الزمئلا طائره فی عنقبہ
 ۸۔ فمن عمل مثقال ذرۃ خیرا برہ ومن عمل مثقال ذرۃ شرایرہ

تجیر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایہا النفس المطمئنة
 ارجعی الی ربک براہیۃ مرضیۃ فارخنی فی عبادۃ وادخل
 جنتی۔ کہ اسے وہ نفس جو شانت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کے حضور
 ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو اس سے رضی اور وہ تجھ سے رضی
 میرے بندوں میں داخل ہو۔ اور میری بہشت میں داخل ہو جا
 یہاں اطمینان یعنی شانتی کا نام جنت رکھا ہے۔ اور شانتی کی
 شناخت یہ بتائی ہے کہ ہر حال میں تو خدا سے رضی رہے۔ خدا
 کے تجھ سے رضی ہونے کی پرکھ یہی ہے کہ تو کسی حالت میں بھی
 اپنے دل کے کسی گوشہ میں خدا سے کدورت اور گلہ نہ پائے۔ اگر
 تو اس سے ہر حال میں پورے طور پر رضی ہے تو جانے
 کہ وہ بھی تجھ سے رضی ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر رضی
 برضا دلہنی ہونے کو جس سے اطمینان اور شانتی حاصل
 ہوتی ہے جنت قرار دیا ہے۔

غرض اس زندگی کی تفصیل نہ یہاں انسان کی سمجھ میں آ سکتی تھی نہ بتانے کی
 ضرورت تھی، جتنا ضروری تھا اتنا بتا دیا گیا کہ ہوشیار رہنا اس
 زندگی کے بعد اور زندگی ہے۔ جیسا یہاں کہہ دو گے ویسا
 وہاں بھر دو گے۔ یہ بولنے کا موقع ہے۔ وہ کاٹنے کا۔ اگر بولنے
 کے موقع ہیں اس جھگڑے میں لگے رہے کہ پھل کی نوعیت کیا
 ہوگی؟ اندھا سنگڑا یا تندہرت تو مانا ہو کہ اسی دنیا میں
 لوٹ کر آنا ہے یا بہشت۔ و دوزخ میں جانا ہے تو جب بویا
 ہی کچھ نہیں کاٹنا خاک نہ۔

ناظرین گرام نے دیکھا ہوگا کہ دونوں تعلیموں کا مقصد اور اس کے ضروری اجزاء ایک ہیں۔ اور نتیجہ بھی ایک ہے کہ اچھے کاموں سے دوسری زندگی میں سکھ ہوگا اور برے کاموں سے دکھ۔ اس دکھ سکھ کی تفصیل کے بارہ میں اختلاف ہے جو قبل از وقت اور غیر ضروری ہے۔ اور دونوں تعلیموں کے مشترکہ اجزاء اور مقصد کی طرف دھیان نہ دینے کا نتیجہ ہے اور باہمی کشیدگی کے لئے بہانہ۔

۷۔ تزکیہ

تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا اور نشو و نما دینا۔ اور دونوں اصل میں ایک ہیں جب تک زندگی کو ان جراثیم اور ان بیماریوں سے جو اسے نشو و نما پانے سے روک رہی ہیں پاک نہ کیا جائے نشو و نما کا رستہ نہیں کھلتا۔ تندرست جسم نشو و نما پاتا ہے۔ اور بیمار کی ترقی رک جاتی ہے پس تزکیہ کے معنی ان روکوں کو جو ترقی میں حائل ہیں دور کر کے ترقی کے قابل بنا دینا ہے۔

پیغمبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب سابقہ پیغمبر کی تعلیم کی روح عالم سے نخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور مذہب بے جان رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہوتا ہے اس صورت حال کی زیادہ تر دو وجہیں ہوتی ہیں، ۱۔ اصول دین کی جو تشکیل سابقہ پیغمبر نے

کی فنی اور تفصیلات بتائی تھیں ان پر لمبا زمانہ گزر چکے اور اس دوران میں حالات بدل چکنے کے باعث اب وہ قابل عمل نہیں رہی ہوئیں۔ دوسرے پیغمبر کے نام لیوا لمبا زمانہ گزر جانے کے باعث دین کی حقیقت کو فراموش کر کے صرف لفظوں پر آرہے ہوتے ہیں۔ اور پھر لفظوں کو اپنی خود غرضوں کا آلہ بنا کر بے حد متفرق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں تعلیم کے بیشتر حصہ کا صحیح مفہوم ہی معلوم کرنا مشکل ہو چلتا ہے۔ اور جس حصہ کا مفہوم پیغمبر کی سنت یا اس کے جلد بعد کے زمانہ کی تاریخی روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے حالات سازگار نہیں رہے ہوتے۔ نہ اصول دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ نہ اس کی پرانی شکل پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نہ نئی تشکیل کی مہمت و اہلیت رکھتے ہیں۔ نہ سابقہ تشکیل میں کسی ترمیم کو جائز سمجھتے ہیں۔ جن حالات فرسودہ ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں لپٹ۔ نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے۔ نہ حصول مقصد کا راستہ۔ مذہبی طبقہ کے باہمی فتنہ و فساد اور بیکاری سے تنگ آ کر ہنہیدہ لوگوں کی دلچسپیاں مذہب سے شعوری یا غیر شعوری طور پر کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ مذہبی رسوم کے پابند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی حرف چھکا ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں عالم کے کندھوں کا بوجھ اور اس کے پاؤں کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ جو اسے رقی کرنے نہیں دیتیں۔

پیغمبر اصول دین کی نئی تشکیل حسب حالات زمانہ کرتا ہے
 دین کی حقیقت کو بیان کرتا اور سمجھاتا ہے۔ لوگوں کو
 ان کے پرانے وہموں فرسودہ خیالیوں - بے جان رسموں
 اور تفرقوں سے پاک کر کے ان کے سامنے واضح اور مفید
 عام مقصد رکھ دیتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے کام پر لگا
 دیتا ہے۔ عالم کو ان بیماریوں سے جو اس کی ترقی میں روک
 تھیں پاک کر کے اس میں نئی زندگی کی روح پھونکنے اور
 اسے شاہراہ ترقی پر دو ہارہ ڈال دینے کی وجہ سے پیغمبر
 مَرکَی عالم کہلاتا ہے اور تذکیہ کے بھی معنی ہیں۔

روحانیت جس کثرت کے میچے اس کی روح کو جو وحدت ہے
 پایا رہ روحانی انسان ہے۔ اور جو کثرت کے دھوکے میں
 پھنسا رہا وہ جسمانی جس نے افراد انسانی کو ان کی مشترکہ روح
 (انسانیت) کی حیثیت سے دیکھا اور سب کو ایک سمجھا وہ روحانی
 ہے۔ اور جو متعدد جسموں کی بناء پر ان کی کثرت اور تفرقہ کا
 قائل ہوا۔ وہ مادہ پرست ہے۔ جس کو روحانیت سے کوئی
 تعلق نہیں۔

ہ منشاء الہی

خدا نے انسان کو بہشت میں رہنے کے لئے بنایا ہے

یہ یا ادم سکن انت در جنة الجنة

یعنی اس کے اندر ایسے قوا رکھے ہیں اور باہر زمین و آسمان میں ایسا سامان ہے کہ اگر انسان اپنے قوا کو تسخیر عالم پر لگائے تو اس کی علمی و عملی متحدہ سرگرمیوں سے اس کے تمام دکھوں اور دردوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر بہشت بن جائے لیکن شیطان اسے اس کی فطرت سے ہٹا کر جنت سے نکال دیتا ہے۔ سب انسان فطرًاً ایک ہیں۔ اور ضروریات زندگی کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں۔ شیطان انسان کو وحدت انسانی سے ہٹا کر انفرادی انسانیت کا قائل بنا دیتا ہے اور ہر فرد کو اپنے آپ کو دوسرے افراد سے الگ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر خود کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے۔ اس کا نام قرآن نے فطرت سے گراوٹ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ آپس کی دشمنی اسی گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ اس عداوت کے علاج کے لئے خدا نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جس طرح قدمِ اولیٰ پر شیطان نے انسان کو اس کی اندرونی خاموش فطرت سے ہٹا دیا تھا۔ اس موقع پر پھر وہ اے پیغمبر سے جو ترجمانِ فطرت یا ناطقِ فطرت ہے ہٹا دیتا ہے۔ فطرت میں اور شیطان میں جھگڑا ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کا زمانہ قیامت

اسی ہی تکبر اور انکار کا وقت ہے جس کا پھل شیطان نے خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلایا ہے

ہوتا ہے۔ عُرُف عام میں جسے قیامت کہتے ہیں۔ قرآن اس
 کے دو پہلو بیان کرتا ہے۔ ساعتہ اور قیامتہ۔ خود غرضیوں
 پر مبنی سابقہ نظام کی تباہی کی گھڑسی ساعتہ ہے۔ اور
 انسانیت عامہ کے مفید جدید نظام کا قیام قیامت ہے
 قرآن اس کو خلق جدید بھی کہتا ہے۔ قیامت میں جو فنا
 عالم اور فنا کے بعد دوبارہ عالم کی پیدائش مانی جاتی ہے
 اس سے مراد بھی سابقہ حیوانی نظام کی فنا اور اس کی بجائے
 نظام جدید یا خلق جدید کا وجود میں آنا ہے۔ قیامت
 میں مردوں کے جی اٹھنے سے بھی خلق جدید ہی مراد ہے جس
 میں انسانیت جو جہالت کے نیچے دبی ہوئی تھی جیسے مڑوہ
 زمین میں دبا ہوتا ہے بیدار ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو
 اس وقت تک برائے نام انسان تھا اور واقعہ میں انسانیت
 سے گھر کر حیوان بن چکا تھا انسانیت میں نبی جنم لیتا ہے۔
 جب پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو حیوانی خواہشات
 کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے سوائے چند لوگوں کے
 جن میں حق شناسی کی استعداد موجود ہوتی ہے اور جو اس
 کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان چند کے مقابلہ میں بے پناہ
 اکثریت ہوتی ہے جو حق کو سر نکالتے ہی کچل دینے کی ٹھان
 لیتی ہے۔ یہ مخالف صرف خدا کے منکر اور دہریہ ہی نہیں
 ہوتے بلکہ ان کا بیشتر حصہ دین کے رہنماؤں اور قادیانوں
 کا ہوتا ہے۔ جو اس آگ کو مذہب اور خدا کے نام پر پھرتے

ہیں۔ مصلح کو اپنے بہائی مذہب اور قومی روایات کے لئے بہت
 بُرا خطرہ قرار دیتے ہیں اور اس کے انکار اور مخالفت میں اپنی بقا
 اور اس کے پیچھے لگنے میں اپنی موت خیال کرتے ہیں۔ غرض بے دینی
 دین کا روپ دھار کر پیغمبر کے مقابلہ پر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگ
 ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم
 مفید ہے لیکن اس کی تعلیم کو قبول کرنے میں عام مخالفت کی وجہ سے
 جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا انہیں حوصلہ نہیں
 ہوتا۔ اس واسطے جب تک پیغمبر کی مخالفت کے قایم تباہ نہیں ہو
 جاتے اور حق کو قبول کرنے والوں پر ظلم کا مظہر نہیں ہو جاتا
 پیغمبر کا پیغام عام قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ اور "یدخلون
 فی دین اللہ افواجاً" کا نظارہ دکھائی نہیں دیتا۔ مخالفت
 کی اس تباہی کی گھڑی کو ساعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد
 جو عام قبولیت حق ہوتی ہے۔ اس کو قیامت یعنی حق پر قائم
 ہونے یا روحانی مددوں کے جی اٹھنے کا وقت۔ پیغمبر کو اپنے
 ظہور کے روز اول سے ہی یقین ہوتا ہے۔ کہ انجام کار اس کی
 مخالفت ناکام رہے گی۔ اور وہ حق کو قائم کرنے میں کامیاب
 ہو جائے گا۔ اور یہ اہم خبر یا نباء عظیم وہ دوست دشمن دونوں
 کو دیتا رہتا ہے۔ دوستوں کو بشارت کے طور پر اور دشمنوں
 کو انداز کے طور پر۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک
 قوم کو حق پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مخالفین
 اپنی ابریں چوٹی کی کوششوں کے باوجود پیغمبر کی تحریک کو

کھینے میں ناکام رہتے ہیں جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں بڑھتے
 ہیں۔ جوان ہوتے ہیں جوانی سے ڈھلتے بوڑھے ہوتے اور
 آخر کار مر جاتے ہیں۔ ویسے ہی قوموں کی حالت ہے۔ قومیں
 بنتی ہیں ترقی کرتی ہیں۔ معراج کمال کو پہنچتی ہیں۔ پھر گرتی ہیں
 بگڑتی ہیں۔ ادمٹ جاتی ہیں۔ نئی قوم جو پیغمبر کے ہاتھ پر زندہ
 ہوتی ہے ترقی کرتی ہے بھلتی پھولتی ہے۔ تربیت و ترقی عالم کا
 موجب بنتی ہے۔ آخر تدبیراً اس راہ سے جس پر پیغمبر نے اُسے
 ڈالا تھا۔ بھٹک کر کمزور ہوتی ہے اور بیماری کی طرح موت کے
 قریب پہنچتی جاتی ہے۔ اس وقت پھر ایک اور پیغمبر ظاہر ہوتا ہے
 پھر وہی سابقہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر جو آتا ہے اس کے
 زمانہ میں اس کے مقصد کی جزئی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر کا
 مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ کہ ساری کی ساری نوع انسان حق پر
 قائم ہو جائے۔ اور ہمیشہ کے لئے ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ
 نوع انسان کا بہت چھوٹا ساحصہ اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے
 اور وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد بگڑ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ بھی جو
 پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے اس کی تعلیم سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور
 اس طور سے عالم کی عمومی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پیغمبر کے
 مقصد کے لحاظ سے جو کام پیغمبر کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر
 کی منزل مقصود کی طرف جو عالم گیر روحانی انقلاب سے۔ ایک
 قدم ہوتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے آئندہ زمانہ میں ایک عالم گیر روحانی
 بیداری کی خبر دی ہے جس وقت شیر بکری ایک گھاس پھوس پائیں گے

دنیا محل و انصاف و محبت و اخوت سے بھر جائے گی۔ ست بج
کا زمانہ ہوگا۔ اور خدا کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو رہی ہے
زمین پر پوری ہوگی۔ ہر پیغمبر کے وقت میں فطرت غالب آتی
ہے۔ اور مخالفت مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد انسان
فطرت سے جس پر پیغمبر قائم کر گیا تھا گر جاتا ہے۔ اور وعدت
و اخوت کی جگہ باہمی عداوت و تفرقہ لے لیتے ہیں۔ لیکن فطرت
سے ہموار گراوٹ (گراوٹ) ہمیشہ کے لئے نہیں کیونکہ ہر بار کے
ابھار اور گراوٹ میں عالم کچھ نہ کچھ خالص سلبی حاصل کر جاتا
ہے جسے وہ کھوتا نہیں۔ آخر کار انسان نے گراوٹ سے جو باہمی
مقبض و عداوت کا نام ہے باہر نکل آتا ہے۔ فطرت سے گراوٹ
یا بگاڑ صرف ایک مقررہ وقت تک ہے۔ جب وہ مقررہ وقت آ
پہنچتا ہے یہ بگاڑ اپنے ہاتھوں خود کشی کر لے گا یہ اپنی پیدا
کردہ نفرت و عداوت کا خود شکار ہو جائے گا۔ اس وقت
فساد و خونریزی اپنی حد کو پہنچ جائے گی۔ اور انسان کا
فساد و خونریزی کا شوق تمام ہو جائے گا۔ وہ اس سے تنگ
آ جائے گا۔ اور مجبور ہو کر فطرت کی طرف لوٹے گا۔ اور وعدت
انسانی کو پالے گا۔ انقلاب عالمیگر ہوگا۔ تمام نوع انسان
متحد ہو کر ایک کنبہ کی طرح رہنے لگے گی۔ اور دین اپنے رب
کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس وقت اللہ عز و جل فرما
اور خدا کا کلمہ یا اود اسکن انت و نزول الجنة

پورا ہو جائے گا۔ اس وقت زمین کا چپہ چپہ زبان حال سے
توحید باری کی گواہی دیتا ہوگا۔ اور تمام انبیاء کی منہیں جو
وہ توحید و اتحاد انسان کے لئے کرتے رہے ہیں۔ ٹھکانے لگیں
گی اور حق کی کامیابی کی اہم خبر رہنما عظیم (جو انہوں نے دی
تھی۔ اور ان کے اپنے اپنے زمانہ میں جزئی طور پر پوری ہوئی تھی
اس زمانہ میں آخری اور کلی طور پر پوری ہو جائے گی۔ اس لئے اگر
ان کے اپنے اپنے زمانے حیوانی نظام کی جزئی تباہی کے باعث
ساعت تھے۔ تو وہ زمانہ شیطانی نظام کے فناء کلی کے باعث
ساعت عظمیٰ (بڑی ساعت) ہوگا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام
کے زمانے اگر روحانی احیاء کی جزئی تکمیل کے سبب قیامت
تھے تو وہ زمانہ تمام روحانی مردوں کے جی اٹھنے کے باعث
قیامت کبریٰ ہوگا۔ جو چیز تفرقہ کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیگی
وہ جہنم ہے۔ اور اس کے نتیجہ کے طور پر جو اتحاد عالم وجود
میں آئے گا۔ وہ جنت ہے۔

اگر بالآخر زمین پر حنیت قائم نہ ہوئی اور انسان اسی
طرح فساد و خونریزی کرتا رہا ہے اور کراہت فناء ہو گیا تو
کچھ شک نہیں کہ پیغمبروں کے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلا صرف مزید
تفرقہ ہی ہوتا رہا اور مانسے والوں اور نہ مانسے والوں میں جنگ
ہوتی رہی اس طرح فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلیفہ موجب فساد و
خونریزی ہوگا سچ نکلا اور پیغمبروں کی کامیابی جس کی طرف خدا
نے ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ تمہاری نظر ظاہری اور

ہنگامی تفرقہ و فساد پر ہے لیکن مجھے وہ بھی دکھائی دیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ظہور میں نہ آئی خدا کی سیکم ناکام رہی اور اس کا کلمہ "یا آدم اسکن انت و نزولک الجنة" کہ اسے نوع انسان اجنت میں رہو۔ پورا نہ ہوا۔ اس صورت میں خدا کا تمام کائنات کو فناء کرنا اور پھر پہلے پھیلے سرکشوں کو اکٹھا کر کے ایدالہ کے لئے جہنم میں ڈال دینا گویا اپنے کئے پر افسوس کرنا اور اپنی ناکامی کا ماتم کرنا ہے۔ جو حاشا وکلا خدا کی شان کے شایاں نہیں۔

پس کچھ شک نہیں کہ اس زمین کو جنت بنانا ہے۔ اور نوع انسان کو متحد ہو کر ایک کبتہ کی طرح ہر وہ اور دوسے آزاد ہو کر اس جنت میں رہنا ہے اور محبوب نہیں بلکہ اغلب ہے کہ یہ جنگیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جن کو ہر کس و ناکس جہنم کہہ رہا ہے۔ یہی وہ جہنم ہو جس سے انسان نے وعدہ انسانی کا سین لے کر نکلتا اور متحد ہو کر زمین کو جنت بنا کر اس میں رہنا ہے۔ ممکن ہے حال کی خفگی کے بعد اور جنگیں ہوں۔ یا اور آفات آئیں۔ کیونکہ جہنم کا زمانہ کافی لمبا زمانہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں نے آخری زمانہ میں دنیا کے فناء ہو کر دوبارہ بننے کی جو علامات لکھی ہیں۔ وہ سب اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی رو سے باجوز و ماجوز کے کھلنے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ان کی آویزش سے جہنم بپا ہوگا۔ فساد کرنے والے مٹ جائیں گے اور دنیا متحد

ہو جائے گی۔ مگر یا ہم قیامت کبریٰ کے دورِ اول تکبیس میں پرفانی دنیا (لغایم کہتے) فنا ہو رہی ہے گذر رہے ہیں۔ اور جنت جو اس کے بعد کمرۃ ارض پر قائم ہونے والی ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔

نہ صرف خدا کی الہامی کتابوں کی رو سے خدا کی یہ سکیم معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ سائنس دان اپنی علیحدہ تحقیقات سے بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کمرۃ ارض پر ایک مافوق الانسان نسل آرہی ہے۔ خدا کی فعلی شہادت جو واقعات کے رنگ میں سب سے بڑی شہادت ہے۔ وہ ابھی اسی کی سوید ہے۔ سابقہ دمانوں میں پہاڑ۔ خلیجیں۔ سمندر۔ بڑے بڑے دریا اور گھنے جنگلات مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان رک تھے۔ اس وقت اگر مختلف قوموں میں منافرت بھی ہوتی تھی۔ تو ایسی ناقابل عبور قدرتی رکاوٹیں بچاؤ کا کام دیتی تھیں۔ عالمگیر پیمانہ پر ایک دوسرے پر یورش نہیں ہو سکتی تھی۔ ریلوں قسم قسم کے سمندری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے وجود میں آنے سے تمام روکیں اٹھ گئی ہیں۔ اور تمام قومیں اپنے آپ کو کھلے میدان میں پاتی ہیں۔ اب دوہی صورتیں ہیں۔ یا مختلف قوموں۔ وطنوں۔ اور مذہبوں میں سمجھوتہ ہو کر دوستانہ تعلقات پیدا ہوں۔ یا آپس میں لڑ لڑ کر ساری نسل انسانی تباہ ہو جائے۔ ان روکوں کے اٹھ جانے سے جہاں باہمی

حملے آسان ہو گئے ہیں۔ باہمی میل ملاپ کی آسانیاں بھی
 پیدا ہو گئی ہیں۔ چھاپہ طبعانہ - تاریقی - ٹیلیفون اور ریڈیو
 نے ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کے ذریعہ ہم پہنچا دیئے
 ہیں۔ اگر دو شخص آپس میں ناراض ہوں اور انہیں آپس میں
 ملنے کا موقع نہ ملے۔ تو ان کے بغض اور نفرتیں اپنی اپنی جگہ
 پرورش پاتی رہتی ہیں۔ اگر میل ملاپ کے موقع ملتے رہیں تو
 آخر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور نفرتیں
 پہلے کم اور پھر دُور ہو جاتی ہیں۔ اس زمانہ میں جغرافیائی
 دیواروں کا جو قوموں کو ایک دوسرے سے الگ ٹھلک کر
 رہی تھیں گر جانا بغض و نفرت کی دیواروں کے جو قوموں اور
 وطنوں کے دلوں کے درمیان ہیں اور انہیں ملنے نہیں دیتیں۔ گر
 جانے کا پیش خیمہ ہے۔ موجودہ زمانہ ایسا ہے۔ کہ بائبل انسانی
 متحد ہو یا اس کی خبر نہیں۔ اور اس کے متحد ہونے کے امکانات
 روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ دنیا جگ سے تنگ آئی ہوئی معلوم
 ہوتی ہے۔ اور ہر طرف اتحاد کی پکار ہے۔ اور اتحاد کی تجویزیں ہیں
 بعض احباب پوچھتے ہیں جب اتحاد عالم ہو جائے گا
 اس کے بعد جدوجہد کس چیز کے لئے ہوگی۔ اور اگر جدوجہد
 باقی نہ رہی تو زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی
 حرکت کا نام ہے اور جدوجہد کے بغیر کوئی زندگی نہیں انسانی
 جدوجہد کے لئے ہر قدم پر نئے مشاغل نکل آتے ہیں۔ ایک وقت
 تھا کہ انسان ہتھیاروں کا استعمال نہ جانتا تھا۔ غاروں میں

رہتا تھا سفر کی بے حد مشکلات تھیں اور سسندہ سامنے آ جاتے تو انسان کی دین ختم ہو جاتی تھی اس وقت ان کیوں کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتا تھا۔ آج وہ کیاں پوری ہو گئی ہیں توجہ و جہد کے لئے نئے میدان نظر کے سامنے کھل گئے ہیں۔ اسی طرح جب اتحاد عالم ہو جائے گا نہ معلوم قوا و عالم کی نشیگر کی کون کونسی مصروفیتیں نکل آئیں گی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں عالم اسی وقت سے ترقی کر لے گا۔ اس وقت تک تو انسان کو باہمی جنگ و جدل سے ہی فرصت نہیں ہوتی عالم میں ایسی ترقیات کے امکانات مخفی ہیں، کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ راستہ گول ہے۔ ہر قدم پر انسان صرف اگلی منزل ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں جب وہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک اور منزل رونما ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں تک پہنچنے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ علیٰ ہذا۔ اس دُرس سے کہ اگر متحد ہو گئے تو پھر کیا کریں گے۔ مصروف فساد نہیں رہنا چاہیے۔ فساد کوئی اچھا مشغل نہیں۔ متحد ہو جائیں گے تو اس سے بدرجہا اچھے مشغل جدوجہد کے لئے مل جائیں گے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ترقی کے لئے مقابلہ کی ضرورت ہے لیکن کیوں ساری نسل انسانی کی مصلحتی کے کاموں میں اور پیش از پیش علمی تحقیقاتوں میں مقابلہ نہ کیا جائے اگر فساد میں مقابلہ ہو سکتا ہے تو تعمیر کی کاموں میں کیوں مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنگوں سے بڑی علمی ترقیات

یہ زور ٹوٹے گا اور نیکی قائم ہوگی وہ مؤمن نہیں۔ سو فساد کا خاتمہ اور اتحاد کا دور دورہ جلد ہو یا دیر سے۔ نیکی کی قوت پر اعتماد رکھنے والوں اور نسل انسانی کے بہی خواہوں کا فرض ہے کہ بدی سے مرعوب نہ ہوں۔ اور نیکی کے لئے کامیابی کے پورے یقین کے ساتھ لگاتار کوشش کرتے رہیں۔ اعتماد کی کمی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایمان سے ہی پوری ہوتی ہے بلکہ ایمان اسی اعتماد کا نام ہے۔

۹۔ موت اور بعد الموت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ نباتات خاص ایک کو ہے۔ اور کثرت جو وحدت کے ظہورات کا نام ہے۔ ہر آن معرض فنا میں ہے کثرت میں بے جان مادہ۔ نبات اور حیوان وغیرہ سب کچھ فنا میں ہے۔ نبات اور حیوان کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان میں احساس وحدت بے جان مادہ سے زیادہ ہے۔ وہ بے جان مادہ کی نسبت وحدت کے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی مستی حیوان سے بھی اوپر مانتے ہیں کیونکہ وہ وحدت کے اور قریب ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیستی خاص ایک سے جس کو نبات ہے۔ دوری کا نام ہے۔ اور نیستی اس کے قریب کا۔ یہ نہیں کہ مستی نیستی سے دوری ہے۔ اور نیستی نیستی کا قریب۔ کیونکہ وجود کل ایک ہے۔ نیستی کا کوئی وجود نہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ

نہستی منفی ہستی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ ہستی منفی نہستی ہے واقع میں ہستی منفی منفی ہستی ہے۔ لیکن انسان چیزوں کا تصور کرتے وقت نہستی کو بھی بجائے خود ایک ہستی خیال کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہستی منفی نہستی ہے۔ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس سے انسان کو دھوکا لگتا ہے۔ کہ گویا زندگی کے مقابل موت کا۔ نیکی کے مقابل بدی کا۔ سچ کے مقابل جھوٹ کا۔ کمال کے مقابل نقص کا۔ روشنی کے مقابل تاریکی کا اور خدا کے مقابل شیطان کا کوئی وجود ہے۔ حالانکہ وجود صرف زندگی کا نیکی کا سچ کا۔ کمال کا۔ روشنی اور خدا کا ہے۔ اور ان سب سے مراد خاص ایک ہے۔ موت زندگی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ بدی نیکی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ نقص کمال کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اور نہ ہونا نہستی کو کہتے ہیں۔ اس واسطے موت۔ بدی۔ جھوٹ۔ نقص تاریکی اور شیطان سب نیست ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔ کثرت فانی ہے۔ یعنی بدلتی رہتی ہے۔ پہلے لے جان مادہ تھا۔ بیجانی چلی گئی اور زندگی آگئی۔ پھر نباتی زندگی چلی گئی اور ترقی یافتہ حیوانی زندگی آگئی۔ اس کے بعد حیوانی زندگی چلی گئی اور انسانی زندگی آگئی پہلی حالت کا چلا جانا فنا ہے پہلی خدا کا اثر بے جان مادہ پر یہ ہوا۔ کہ اس میں زندگی

نہ چونکہ انسان کے زندگی۔ نیکی۔ سچ۔ کمال۔ روشنی اور خدا کے تصرفات بھی اس کے نیستی کے مہموم نقور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے انسان کے سارے کے سارے تصرفات نیست ہیں۔ اور بہت ہی خاص ایک ہے جس کا وہ نقور نہیں کر سکتا

متمودار ہو گئی۔ دوسری فناء کا اثر یہ ہوا کہ زندگی ترقی کر گئی
 تیسری فناء کا اثر یہ ہوا کہ زندگی اور ترقی کر گئی۔ لوقایا موت
 زندگی کی ترقی کا نام ہے جس موت سے اب ہم ڈرتے ہیں۔ وہ ہماری
 مزید ترقی کا نام ہے۔ وہ جو ہر جوئے کے چل کر انسان بنا جب وہ
 بے جان مادہ سے رخصت ہو کر نبات میں آیا۔ اس روڈ اگر
 سبحان مادہ کے زبان ہوئی تو وہ ماتم کرتا۔ اسی طرح جب نبات
 اس کے شرف صحت سے محروم ہوئی۔ اس نے اس کے چلے جاتے
 کا ماتم کیا۔ اور پھر انسان بنا تو حیوان نے اس کی جدائی کا ماتم
 کیا۔ وہ جو ہر توہران ترقی کرتا گیا لیکن جو اس سے محروم ہوتا
 گیا وہ اس کی جدائی کا یا اپنی موت کا ماتم کرتا رہا۔ اسی طرح اب
 جو انسان مرجاتا ہے وہ تو اور ترقی کر جاتا ہے پس ماندگان
 اس کی جدائی کا ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو چیز موت سے
 ڈرتی ہے وہ انسانیت نہیں بلکہ ہمارا حیوانی حصہ ہے جو انسانیت
 کے چلے جانے پر اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ اسی لئے جس میں
 انسانیت پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔

ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور ہر چیز کا ایک نتیجہ۔ علت و
 معلول کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر کڑی اپنے سے پہلی کڑی کا
 نتیجہ ہے اور آئندہ کڑی کا سبب۔ جو ماں کے پیٹ سے صحیح قوا
 لے کر نہیں آیا۔ اسے یہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ مثلاً مادر زاد
 اندھے کو جس نے بچپن میں تربیت و تعلیم حاصل کی لی وہ آئندہ
 زندگی کے لئے تیار ہو گیا۔ اور اس کی جوانی کی زندگی خوب فربہ

سے گزرے گی لیکن جس نے بچپن میں کچھ نہیں سیکھا اس کی باقی عمر افلاس میں گزرے گی۔ جس نے جوانی میں بڑھاپے کے لئے کچھ پس انداز نہیں کیا بڑھاپے میں اسے اپنی جوانی کے زمانہ کی بے احتیاطی اور فضول خرچی کا خمبہ زدہ اٹھانا ہے جس طرح انسان کی جوانی کی حالت اس کے بچپن کی پیداوار ہے۔ اسی طرح انسان کی آئندہ زندگی اس کی موجودہ زندگی کی پیداوار ہے۔ جو بچپن میں جوانی کے لئے تیار ہو گیا اسے جوانی میں مزہ ہے۔ جس نے جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لیا۔ اُسے بڑھاپے میں کوئی محنت جی نہیں۔ جس نے بچپن کا وقت ضائع کیا۔ اور کچھ سیکھا سمجھا نہیں۔ اس کی باقی عمر برباد اور جس نے جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لئے تیاری نہیں کی اس کی پینہی خراب۔ اسی طرح جو شخص اس زندگی میں جو تیاری اسے آئندہ زندگی کے لئے کرنی چاہیے کر چکا اس کی انسانیت پختہ ہو گئی اور اس کو موت کا کچھ ڈر نہیں۔ جس نے ایسی تیاری نہیں کی اس کا خوف بجا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کا حساب ساتھ کے ساتھ ہونا اور چکایا جاتا رہتا ہے۔ انسان کا ہر قول و فعل اور سکون و حرکت اس پر ایک اثر چھوڑتا جاتا ہے۔ یہ اثر پہلے قول و فعل کا نتیجہ ہے اور خود آئندہ قول و فعل کا سبب۔ نیکی سے مزید نیکی کی قوت پیدا ہوتی ہے اور بدی سے مزید بدی کی۔ جس طرح انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑ دے تو ان میں کام کی قابلیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی

رہتی ہے اسی طرح ٹیکہ ترک کرنے سے ٹیکہ کی طاقت دبا لے جاتی ہے اور جھوٹ سے بچائی کی۔ ہوتے ہوتے ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ نہ صرف انسان خود ٹیکہ نہیں کرتا اور سچ نہیں بولتا بلکہ اس کے اندر سے ٹیکہ اور راست بازی کو سمجھنے اور اس کی داد دینے کی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کو قرآن نے دلوں پر مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس وقت انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت مثلاً اگر وہ کہتا ہے۔ کہ مجھے پیغمبر میں بچائی نظر نہیں آتی۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔ بیشک اُسے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بتائی کھو چکا ہے۔

ہر بدی سے انسان کے دل کا شیش مکدر ہونا رہتا ہے اور ٹیکہ سے صاف۔ گویا جمع و تفریق ساتھ کے ساتھ ہو کر نتیجہ ہر آن تیار رہتا ہے جب چاہے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے اس جان سے رخصت ہونے کے وقت جو حالت اس کے آئینہ قلب کی ہوتی ہے وہی اس کے زندگی بھر کے حساب و کتاب کا نتیجہ ہے۔ جو وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ انسان اپنا بہشت و دوزخ یہاں خود تیار کر رہتا ہے اور جاتا ہوا جو کچھ تیار کیا ہو ساتھ لے جاتا ہے۔ جو کچھ وہ ساتھ لے جاتا ہے وہ اس کی اس دنیا کی کمائی ہے۔ اور اگلی دنیا کے لئے سرمایہ جس سے اس نے دلوں کام شروع کرنا ہے جو نسبت اس جہاں کو مال کے پیٹ سے ہے۔ جہاں سے انسان یہاں آیا

ہے۔ وہی نسبت اگلے جہان کو اس جہان سے ہے۔ وہ جہان
اسی نسبت سے بمقابلہ اس جہان کے وسیع ہے۔ اور وہاں
بے انتہا ترقیات کا میدان ہے۔

۱۔ تقدیر یا قسمت

فرض کرو کہ ۱۔ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور بت چاہتا
ہے کہ نہ کرے۔ ۲۔ کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے راستہ
سے روک کو دور کرے اور بت کی آزادی اس میں ہے کہ وہ اپنا
راستہ صاف کر لے۔ ۳۔ آزادی کی خاطر یا دونوں مرجا پیش گئے یا ایک
اگر ایک مرجا جو بیچ گیا کل کو اس کی کسی اور آزادی پسند سے
بھیٹ ہو جائے گی اور اس میں وہ مارا جائے گا علیٰ ہذا القیاس۔
یہ اچھی آزادی ہوتی کہ آزادی پسندوں کو بھی ساتھ لے ڈوبی نہ
دھبہ رہے کپڑے پہ نہ کپڑا باقی

آزادی کی ایک ہی صورت ہے کہ بت بچ وغیرہ سب کو کہا
جائے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے فائدہ اور اپنی اپنی پسند کی
کوشش کرنے کے لئے آزاد ہے سوائے ایسی کوشش کے جس سے دوسری
کو نقصان پہنچے۔ اس سے آزادی پر حد بندی تو لگ گئی لیکن
سب کی جائیں نہ گئیں اور اپنے اپنے فائدہ کی جائیں کوشش کے
لئے سب آزاد بھی ہو گئے۔ ورنہ آزادی تو درکنار جان بھی ملی

تھی۔ پس آزادی پر آزادی کی خاطر حد بندی لگانا ضروری ہے
یہ ایسی حد بندی ہے جو انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ
پر خود لگانا چاہیے۔ چونکہ یہ اس کی اختیاری ہے کبھی اس کا جیل رکھتے ہیں
تو کبھی اور ویسا میں جو فساد اود ڈکھ ہے وہ اس حد بندی کو توڑنے
کی وجہ سے ہی ہے۔

اس دائرہ کے باہر میں انسان کو اپنے پر آپ حد بندی لگانا
چاہیے قدرت نے ہر چیز کی حد و نحو مقرر کر دی ہیں جنہیں توڑنا
ممکن نہیں ان حد و دکانام تقدیر ہے۔ ہر چیز کو اس کا دائرہ عمل
بانٹ دیا گیا ہے تاکہ نہ یہ دوسرے کے دائرہ میں دخل دے نہ وہ
اس کے دائرہ میں۔ سورج کی اپنی جگہ مقرر ہے زمین، چاند وغیرہ
سیاروں کے اپنے اپنے راستے مقرر ہیں اگر یہ راستے مقرر نہ ہوں
تو مختلف کتروں کے ہر وقت تصادم (ٹکراؤ) ہوتے رہیں۔ ہم
جو معلوم کر لیتے ہیں کہ مشدکل کتنے بجے سورج نکلیگا؟ اور
کتنے بجے غروب ہوگا؟ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو رات کتنی لمبی
ہوگی اور دن کتنا لمبا؟ سورج گرہن کب ہوگا اور چاند
گرہن کب؟ تو یہ سب سورج، چاند وغیرہ کے مقررہ رفتاروں
سے مقررہ راستوں پر چلنے یا ان کی تغذیروں کی بدولت ہے
ایک بیماری کے لئے سہم ایک دوائی استعمال کرتے ہیں اور دوسری
کے لئے دوسری۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تمام دواؤں کی
تائثریں مقرر یا مقرر ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے ہم اونچی جگہ چڑھ
جاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ پستی

میں ہے نہ کہ تہندی کی طرف۔ بجلی سے بچاؤ کے لئے ہم پاؤں
 کے نیچے لکڑی رکھ لیتے ہیں اس طریق سے ہم بجلی کے دائرہ عمل سے
 جو اس کی تقدیر ہے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو صندوق
 میں بند کر دیا جائے تو ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ مرجائے گا
 کیونکہ انسانی زندگی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ آکسیجن کے بغیر باقی نہیں
 رہ سکتی۔ اگر ہم کمزور کی سب کوٹھڑیاں بند کر دیں تو کمزور اندھیرا
 ہو جاتا ہے کیونکہ روشنی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اینٹ پتھر کی
 دیواروں سے پار نہیں جا سکتی۔ اگر ہم بہت زیادہ کھاجاں
 ٹوپیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ معدہ کے لئے جو اندازہ
 مقرر تھا اس سے زیادہ اس میں ڈال دیا گیا ہے اگر ہم لگاتار
 بہت زیادہ کام کریں تو اس سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ
 جسم پر اس کے اندازہ یا تقدیر سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے اگر ہم
 عیاشی کریں تو جلد کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور طرح طرح کی بیماریوں
 کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جس میں کمی
 بیشی سے خرابی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑیں
 تو وہ بے کار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نیکی کی قوت سے کام
 لینا چھوڑ دیں تو وہ زایل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کے لئے
 مقرر ہے کہ وہ اپنا مقررہ کام کرتی رہے تو ٹھیک رہتی ہے۔ لیکن
 سے مزید نیکی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بدی سے بدی کی

گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو کیونکہ ہر چیز کا فعل اور اس کا نتیجہ مقرر ہے جیسے دواؤں کی تاثیریں ہیں اسی طرح غبزاؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی تاثیریں ہیں۔ جیسے مادی تاثیریں ہیں ویسے ہی ذہنی، اخلاقی، روحانی تاثیریں بھی ہیں یہ سب تقدیریں ہیں۔ ہرچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے آباؤ اجداد کی غذاؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی ہزار در ہزار مادی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی تاثیروں کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہی تاثیریں اس بچہ کی تقدیر بناتی ہیں اسی لئے کوئی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے کوئی طاقتور کوئی بہت ذہین کوئی کم۔

لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک شخص کو ایک قسم کے حالات میںسر آئے اور دوسرے کو دوسری قسم کے؟ شخص تو خود اپنی حالت کے نتیجے میں برآمد ہوا ہے حالات سے الگ پہلے سے تو کوئی شخص موجود نہ تھا کہ اس پر ایک قسم کے حالات وارد کئے گئے یا دوسری قسم کے۔ اصل اعتراض دنیا میں اختلاف حالات اور کثرت اشیاء کے وجود پر ہے۔ فرض کیا کہ سب کو یکساں جسمانی طاقت اور مال و دولت کے فزایح دیئے گئے پھر سوال ہوگا کہ ایک زیادہ خوبصورت کیوں اور دوسرا کم کیوں؟ سب کو اعلیٰ درجہ کے محل رہنے کے لئے دے دیئے گئے اب آئیے دیکھا کہ مجھے ب والا محل کیوں نہیں ملا اور ب کہہ گا کہ جب

اُو میرے والا محل پسند کرتا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟
 دو تین دن کہیں گے کہ اگرچہ مجھے بہت بڑا دولت مند بنایا گیا
 ہے پر بادشاہ نہیں بنایا گیا۔ بادشاہت کے سامنے گھر کی
 امیر سی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر سب بادشاہ ہو جائیں تو
 رعایا کوئی بھی نہ ہو۔ رعایا نہ ہو تو بادشاہ کا ہے کاہ سب
 کی طبیعتیں ایک ہوں تو مثلاً سب کہیں گے کہ ہم میز کرسی
 پر بیٹھ کر اپنی کام کریں گے ہم گود غبار میں ہل جوتنا پسند نہیں
 کرتے۔ چلو فیصلہ ہوا غلہ پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی نہ رہا
 اب یہ میز کرسی والے کھائیں گے کیا؟ ”سب یکساں ہوئے“
 اس فقرہ کے معنی صرف یہ ہیں کہ کل ایک ہی ہو دوسرا کوئی
 نہ ہو۔ کیونکہ لفظ دوسرا تو اسی وقت استعمال ہوگا جب
 اس دوسرے میں پہلے سے کوئی نہ کوئی فرق ہو جس کی بنا
 پر یہ اس سے الگ ہو اور دوسرا کہلائے۔ ”اختلاف نہ ہو“
 کے معنی ہیں کہ ”دنیا نہ ہو“۔

ایک سوال بیشک رہ جاتا ہے کہ انسان کو ان حالات
 پر جن کا وہ نتیجہ ہے قابو نہ تھا جب اس کی پیدائش کے
 موجب اور اس کی قابلیتیں مقرر کرنے والے حالات پر اسے
 قابو نہ تھا تو اب جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لئے اسے ذمہ دار
 کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والے حالات

کی جہاں اتنی تاثیریں اور خاصے ہیں وہاں ان کی ایک تاثیر
 یہ بھی ہے کہ انسان صاحب ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادہ
 کی یہی بیشک تقدیر ہے یعنی اس کی حدیں مقرر ہیں۔ اس کے
 علاوہ اپنی حالات سے جن پر اسے قی ہو نہ تھا انسان میں نہ
 سکھ کی جس پیدا ہو جاتی ہے جس سے اسے ایک راہتہ کے
 غلط یا صحیح ہونے کی پہچان مسیر آجاتی ہے۔ انسان کو صرف
 اس عمل کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جس کے کرنے یا
 اس سے باز رہنے کا اس میں مادہ ہے جو اس کے ارادہ کی
 حدود میں ہے اور جس کے غلط یا صحیح ہونے کی اسے پہچان بھی
 ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ اپنے بعض کاموں
 کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے
 یہ کیوں کیا؟ اگر وہی ان میں اس کے ارادہ اور
 اختیار کو کوئی دخل نہ ہوتا۔ تو وہ اپنے آپ کو ان کے
 لئے ملامت نہ کرتا۔ جس کے پاس دولت نہیں اسے جائزہ
 پر دولت خرچ نہ کرنے کی وجہ سے نہ کوئی باز پرس ہوتی ہے
 نہ ملامت۔ جو کچھ انسان کی طاقت میں ہے اور اپنے ارادہ
 سے کرتا ہے یا کرنے سے باز رہتا ہے اور خود ہی اس کے
 کرنے یا نہ کرنے پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے اسی کے لئے
 اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری

کے اندر ہے جس میں قدرت نے اسے باختیار کیا ہے اور جس میں جیسے کہ پہلے ذکر ہوا انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ پر خود حد بندی لگانا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ انسان ایسی حد بندی اپنے آپ پر لگانے میں قاصر رہتا ہے اور اس سے فساد ہوتا ہے یہ حد بندی بھی قدرت کو ہی لگانا چاہیے تھی تاکہ انسان اسے توڑ نہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ زمین، سورج، چاند کی طرح مضبور ہونا چاہیے تھا۔ گویا ساری کائنات کا بادشاہ یہ گلا کر رہا ہے کہ مجھے ایک ادنیٰ چیرا سی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو میرے اختیار میں کچھ ہوتا نہ میں خرابی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہوتا ہی نہ۔

شاید بعض اصحاب پوچھیں گے کہ اگر سب کو خوشحال رکھنا ممکن نہ تھا تو دنیا بنائی ہی نہ ہوتی۔ پیدا کر کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دینے کے کیا معنی؟ سو واضح رہے کہ جہاں ہر چیز کسی کو کم ملی ہے کسی کو زیادہ خوشی کا سرمایہ سب کو کیساں ملا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے امیر کا ہو یا غریب کا۔ خوبصورت ہو یا بد صورت۔ ذہین ہو یا کند ذہن۔ اپنے پہلو میں ایسا دل لانا ہے جو خوشی سے بھر پور ہے۔ خوشی جو اس میں سما نہیں سکتی بچے کے چہرے پر یہ نکلتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بھولا بھالا غم سے نا آشنا

مہنتا ہوا مکھڑا ایک عجمی شخص کے غم کو بھی وقتی طور پر ہلکا
 دیتا ہے۔ اور وہ بھی بچہ کو دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ جب بڑا ہوتا
 ہے تو خواہ بادشاہ ہو وہ خوشی باقی نہیں رہتی اگر خوشی کا
 دار و مدار مال و دولت پر ہوتا تو کوئی دولت مند کبھی غمگین نہ
 ہوتا۔ اور اگر اس کا دار و مدار جاہ و حلال پر ہوتا تو کوئی
 حکمران کبھی غمگین نہ ہوتا۔ خوشی گناہ سے پاک فطرت کی پیداوار ہے
 جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے۔ بے گناہ ہوتا ہے
 اس واسطے بے حد خوش ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر جب فطرت
 سے گرتا ہے اس کا چین و اطمینان برباد ہو جاتا ہے۔ اور غمگین
 ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی طرح جس کی کوئی چیز کم ہو جائے
 تو ہر جگہ وہ اس کی تلاش کرتا ہے۔ اپنی خوشی کو جسے کم کر چکا
 ہے کبھی کسی چیز میں تلاش کرنے لگ جاتا ہے کبھی کسی میں
 یہ سمجھ کر کہ خوشی مال و دولت میں ہے دھن پیدا کرنے کی دھن
 میں لگ جاتا ہے، جب دھن مل جاتا ہے، تو یہ معلوم کر کے کہ
 خوشی دھن میں نہیں سیرت و مرتبہ میں اسے تلاش کرنے لگ جاتا
 ہے جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہاں بھی خوشی سے مایوسی
 ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ خوشی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے اور
 نہیں جانتا کہ خوشی اپنی فطرت کی آواز پر قائم رہے اور پاک
 زندگی بسر کرنے میں ہے خواہ وہ کتنی ہی غریبی کی زندگی کیوں

نہ ہو دنیا ایک سینما کی طرح ہے سینما میں ایک شخص بادشاہ کا پارٹ ادا کرتا ہے اور دوسرا پولیس کانسٹیبل کا۔ کمپنی کے مالک کی نظر میں کانسٹیبل کا پارٹ کرنے والا جو اپنے پارٹ کو خوبی سے نباہتا ہے بادشاہ کا پارٹ کرنے والے سے جو اس میں میل ہوتا ہے بہت زیادہ عزیز ہے۔ سو ہر انسان کو جو پارٹ سپرد کیا گیا ہے اگر اس نے اسے پوری کوشش سے مالک کی مرضی کے مطابق نباہ دیا تو وہی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے مالک کی نظر ہر شخص کے اپنے دائرہ میں اس کی کارکردگی پر ہے۔ دائرہ کی بُرائی سچھوٹائی یا اونچائی اورستی پر نہیں۔

دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی چاہیے اور جو صورت اختیار کی جائے اسے نباہنا چاہیے۔ یا تو یہ ماننا چاہیے کہ انسان کی اپنی کوئی ہستی نہیں وہ محض ایک مشین ہے جو چلانے والے کے تابع ہے۔ جب ہر وہ چلاتا ہے یہ چلتی ہے۔ اس صورت میں انسان کو گدہ نہیں ہونا چاہیے جیسے مشین کو کوئی گدہ نہیں ہوتا جب ہستی ہی نہیں تو گدہ کسکو دہری ست یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کو ماننے اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو اسے اپنے ارادہ سے کئے ہوئے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ نہ انسان اپنی ہستی اور ارادہ سے دست بردار ہونا چاہتا ہے نہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ارادہ اور اختیار جو انسان کو حاصل ہے اسے دیا گیا ہے۔ اس کا اپنا نہیں

لیکن اب وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ یہ اس لئے اسے دیا گیا اور اس
 کی ملک بنایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ دینے والے پر کچھ نثار کرے
 تو اس کے پاس نثار کرنے کو کوئی چیز ہو جسے وہ اپنی سمجھ کر نثار
 کر سکے یعنی صاحب ارادہ و اختیار ہوتا ہوا اپنے ارادہ و اختیار
 سے دست کش ہو کر اپنے آپ کو بے اختیار مشین بنادے جو
 چلانے والے کی مرضی اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جو
 لوگ اپنے ارادہ و اختیار کو یوں مالک کے قدموں پر بچھا دے
 کر کے خود ایک مشین بن جاتے ہیں ان کے اعمال کی ذمہ داری
 بے شک ان پر نہیں بلکہ ان کے چلانے والے پر ہے اور وہ اس
 ذمہ داری کو پوری طرح بقول کرتا ہے ان کی ہر حرکت و سکون
 کو اپنی حرکت و سکون قرار دیتا ہے اور ان کے قول و فعل کو سچائی
 اور نیکی کا معیار ٹھہراتا ہے۔ انسان کو کرنا تو یہی چاہیے کہ اپنی ہستی
 کا قائل نہ ہو بہت صفت اسی کو سمجھے اور اپنے آپ کو مشین کی
 طرح اس کے ارادہ کے تابع کر کے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش
 ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنی ہستی کو سمجھتا ہے تو پورے طور
 سے سمجھے۔ اپنے آپ سے وفا داری کرے اور اپنے آپ کو اپنے
 آپ کے ماتے جواب دہ سمجھے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جلد ہی اسے
 معلوم ہو جائے گا کہ پھر وہ مشین بن کر رہ گیا ہے۔ جو اپنے اندر کی
 آواز کے تابع ہے۔ نیز یہ کہ اس کی ہستی مالک کی ہستی سے الگ

نہیں اس کی ہستی مالک کی ہستی کا نفل ہے اور اس کا ارادہ مالک
 کے ارادہ کا پرتو اور اس کے اندر کی آواز مالک کی آواز و عرض
 یہ سوال کہ انسان مجبور ہے یا مختار اسی وقت تک ہے جب تک
 وہ اس دھوکا میں ہے کہ مستیاں کٹی ہیں۔ اور وہ بھی ایک علیحدہ
 ہستی ہے جب پردہ اٹھ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہستی کل ایک
 ہی ہے تو نہ جبر رہا نہ اختیار جب تک پردہ نہیں اٹھتا۔ اگر
 اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے تو اپنے مقام کو سمجھے اور سبکداری
 اختیار کرے۔ اور اگر مختار سمجھتا ہے تو اس پر پکار ہے غیر
 سے (جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں) مغلوب نہ ہو اور نام
 اختیار ہاتھ سے نہ دے۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی رہے گا
 ارادہ انسان کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس سے وہ مالک کا
 مقابلہ کرے۔ بلکہ اس لئے کہ مجبوری سے نہیں بلکہ رضا و رغبت سے اسے مالک
 کے قدموں پر بیٹھ کر دے۔ جو اس طرح کرتا ہے۔ مالک اس کا ہو جاتا ہے۔ گویا مالک
 خود ہی اپنے پاس سے ایک چیز دیتا ہے کہ یہ مجھے نذر کے طور پر پیش کرنا پھر اس نذر کو
 بندہ کی طرف سے سمجھ کر اور اس سے خوش ہو کر اپنے آپ کو الغام میں دے دیتا
 ہے۔ یہ مہربانی کی حد ہے۔ ایسے مالک کے بارہ ہر میں بدظنی کرنا کہ اس نے بے
 انصافی کی ہے۔ یا آئندہ سختی کا برتاؤ کرے گا اور ایسی لغزشوں کے لئے سزا
 دیکھا جو واقعی ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ ناسکری کی حد ہے۔ انہوں نے جتنا وہ اس کے
 محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی یہ اس سے بدظن ہے۔

خاتمہ

میں لکھ چکا ہوں کہ حقیقت عالم انسان ہے۔ اور انسان سے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر چھوتا ہے۔ انسانوں میں مدارج ہیں حق و باطل کا معیار انسان کامل ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں انسان کامل کی تعلیم کا منشأ یہی ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبر، نبی، منی اور اوتار انسان کامل ہیں۔ اگرچہ میں نے الہامی کتبوں سے عمداً بہت کم حوالے دیئے ہیں میرا یقین ہے کہ میرے تمام مضامین کو تمام مذاہب کے پیغمبروں اور ان کی الہامی کتابوں کی تائید و تصدیق حاصل ہے۔ میرے اس یقین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔

(۱) قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہی تعلیم جو قرآن میں ہے پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ اور ان ہی محکم کتبوں کا نچوڑ قرآن میں ہے۔

(۲) جہاں تک مجھے دوسرے مذاہب کے متعلق معلومات

عَلَيْهَا كُتِبَ الْقُرْآنُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فِيهَا الْحَقَّ

حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے بھی پہلے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ میں تمام الہامی کتابوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے۔ اگرچہ یہ مضامین مجھے ساری الہامی کتبوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے اندر ان کو بیدار کرنے کا باعث جناب بہاء اللہ ایرانی کی بعض کتابیں ہوئی ہیں جنہیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ خدا کی طرف سے تربیت عالم کے کام پر مامور ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور آپ کا پیغام اتحاد عالم ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مائے شک یہ پندہ اس لئے بھیجا گیا ہے۔ کہ دنیا کو نئے سرے سے زندہ کر دے۔ اور زمین کی ساری آبادیوں کو متحد کر دے۔ خدا کا ارادہ پورا ہو کر ہوگا اور تو کرۂ ارض کو چمکتی ہوئی بہشت پائے گا۔

میری طبیعت اتحاد پسند واقع ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ حقیر کوشش اتحاد عالم کے لئے کی ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس بعض و عناد کے جہنم سے جس نے اس کی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے نکالنے کی کوشش کرے۔ ہم جھگڑتے رہتے ہیں کہ اگلی دنیا میں جہنم سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ اگلی دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا اس جھگڑے سے ہم اپنی اس دنیا کو جہنم بنا کے ہوئے ہیں ہیں سب سے پہلے اس جہنم کو جو یہاں بپا ہے ٹھنڈا کرنا چاہیے

اور یقین جا نیٹے کہ جو اس دنیا کے جہنم کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لئے آگے بڑی جہنم نہیں۔ اور بفرض محال اگر کوئی پوچھی تو وہ اسے بھی ٹھنڈا کر لے گا۔ کیونکہ اسے جہنم کو ٹھنڈا کرتے کا ڈھنگ آ چکا ہے۔ سو اگلی دنیا میں جہنم سے بچنے کے لئے اس دنیا کو دم لفظ جہنم بنا دیتا اور اس میں داخل ہو جانا کوئی عقل کی بات نہیں۔ اور اگر اگلی دنیا کی ہی بہت فکر ہے تو وہ اسی دنیا کا تسلسل ہے۔ یعنی جو یہاں سے ساتھ لے جائیں گے وہی وہاں ملے گا۔ جو یہاں نبض، عناد، بے انصافی اور جھوٹ کے جہنم میں ہے اس کے لئے وہاں بھی جہنم ہی ہے۔ قرآن میں ہے۔ جو یہاں اذھا ہے وہ آگے بھی اذھا ہو گا۔

عرض خدا نے انسان کو حبت میں رہنے کے لئے بنایا ہے۔ یہاں بھی اور آگے بھی۔ اور اس کا راز وحدت انسانی میں ہے۔ انسان تفرقہ سے اپنی حبت کو جہنم بنا دیتا ہے تو خدا اس کو پھر اس کی کھولی ہوئی حبت واپس دلانے کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان بار بار۔ حبت کو کھوتا ہے اور جہنم کو کھڑیدتا ہے۔ اور خدا بار بار اسے حبت میں داخل کرنے کی کوشش میں ہے کہ تک انسان اپنے پاؤں آپ کھلاڑی مارتا رہیگا۔

لہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الاخرۃ اعمیٰ

”تربیتِ عالم“

مصنف کی دوسری کتاب ”تربیتِ عالم“ زیرِ طبع ہے، جو عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گی، اس کتاب میں خدا کی تربیتِ عالم کی سکیم کو خالص مذہبی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کے متعدد اور مفصل حوالوں سے دکھایا گیا ہے کہ دین، شریعت، رسالت، قیامت، حشر، نثر، حساب کتاب، مزدوں کے جی اٹھنے اور بہشت و دوزخ سے جو قرآن کا منشا تھا اس کے سمجھنے میں لوگوں نے کیا غلطی کھائی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور کو بیان کرنے سے کیا مدعا تھا، ہر مسلمان کہے جو قرآن کو رسمی طور پر نہیں بلکہ فی الحقیقت خدا کا کلام جانتا ہے، اور اس سے ہدایت کا طالب ہے، اس کتاب کا مطالعہ ازبس ضروری ہے۔

اس کتاب کا مقصد بھی اتحادِ عالم ہے، اور اس میں تمام اہم مسائل کا جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں اصولی حل بتایا گیا ہے۔

کتاب کی ضخامت و دائرہائی سو صفحہ ہوگی، اور اس

اس میں ناظرین کرام ایک فقرہ بھی ایسا نہ پائیں گے، جس میں
 کوئی نہ کوئی نئی بات نہ بتائی گئی ہو اور جو قرآن شریف کے عین
 مطابق نہ ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، کہ اس میں سارے قرآن شریف کا پچوڑ
 آگیا ہے۔ (چودھری) محمد اسلم پبلشز
 (خلف چودھری عبدالرحمن)

پریم پرنٹنگ پریس بمبئی۔ پبلشز: (چودھری) محمد اسلم

ع-۲

RR

۲۹۷۵۱۵

آخر درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دُرانہ لیا جائیگا۔

ع-ح

۲۹۷۲۵

آنوری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آٹھ یومیہ لیا جائیگا۔

سرپرست
20 OCT 1950

کچن پانہ

جامعہ علمائے

۱۔ ارکین برقی مجلس فقہاء مجلس اعلیٰ اسلامیہ
۲۔ مجلس شریعت اسلامیہ

۳۔

۴۔

۵۔

۶۔

۷۔

۸۔

۹۔

۱۰۔

۱۱۔

۱۲۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔

۲۲۔

۲۳۔

۲۴۔

۲۵۔

۲۶۔

۲۷۔

۲۸۔

۲۹۔

۳۰۔

۳۱۔

۳۲۔

۳۳۔

۳۴۔

۳۵۔

۳۶۔

۳۷۔

۳۸۔

۳۹۔

۴۰۔

۴۱۔

۴۲۔

۴۳۔

۴۴۔

۴۵۔

۴۶۔

۴۷۔

۴۸۔

۴۹۔

۵۰۔

۵۱۔

۵۲۔

۵۳۔

۵۴۔

۵۵۔

۵۶۔

۵۷۔

۵۸۔

۵۹۔

۶۰۔

۶۱۔

۶۲۔

۶۳۔

۶۴۔

۶۵۔

۶۶۔

۶۷۔

۶۸۔

۶۹۔

۷۰۔

۷۱۔

۷۲۔

۷۳۔

۷۴۔

۷۵۔

۷۶۔

۷۷۔

۷۸۔

۷۹۔

۸۰۔

۸۱۔

۸۲۔

۸۳۔

۸۴۔

۸۵۔

۸۶۔

۸۷۔

۸۸۔

۸۹۔

۹۰۔

۹۱۔

۹۲۔

۹۳۔

۹۴۔

۹۵۔

۹۶۔

۹۷۔

۹۸۔

۹۹۔

۱۰۰۔

۱۰۱۔

۱۰۲۔

۱۰۳۔

۱۰۴۔

۱۰۵۔

۱۰۶۔

۱۰۷۔

۱۰۸۔

۱۰۹۔

۱۱۰۔

۱۱۱۔

۱۱۲۔

۱۱۳۔

۱۱۴۔

۱۱۵۔

۱۱۶۔

۱۱۷۔

۱۱۸۔

۱۱۹۔

۱۲۰۔

۱۲۱۔

۱۲۲۔

۱۲۳۔

۱۲۴۔

۱۲۵۔

۱۲۶۔

۱۲۷۔

۱۲۸۔

۱۲۹۔

۱۳۰۔

۱۳۱۔

۱۳۲۔

۱۳۳۔

۱۳۴۔

۱۳۵۔

۱۳۶۔

۱۳۷۔

۱۳۸۔

۱۳۹۔

۱۴۰۔

۱۴۱۔

۱۴۲۔

۱۴۳۔

۱۴۴۔

۱۴۵۔

۱۴۶۔

۱۴۷۔

۱۴۸۔

۱۴۹۔

۱۵۰۔

۱۵۱۔

۱۵۲۔

۱۵۳۔

۱۵۴۔

۱۵۵۔

۱۵۶۔

۱۵۷۔

۱۵۸۔

۱۵۹۔

۱۶۰۔

۱۶۱۔

۱۶۲۔

۱۶۳۔

۱۶۴۔

۱۶۵۔

۱۶۶۔

۱۶۷۔

۱۶۸۔

۱۶۹۔

۱۷۰۔

۱۷۱۔

۱۷۲۔

۱۷۳۔

۱۷۴۔

۱۷۵۔

۱۷۶۔

۱۷۷۔

۱۷۸۔

۱۷۹۔

۱۸۰۔

۱۸۱۔

۱۸۲۔

۱۸۳۔

۱۸۴۔

۱۸۵۔

۱۸۶۔

۱۸۷۔

۱۸۸۔

۱۸۹۔

۱۹۰۔

۱۹۱۔

۱۹۲۔

۱۹۳۔

۱۹۴۔

۱۹۵۔

۱۹۶۔

۱۹۷۔

۱۹۸۔

۱۹۹۔

۲۰۰۔

۲۰۱۔

۲۰۲۔

۲۰۳۔

۲۰۴۔

۲۰۵۔

۲۰۶۔

۲۰۷۔

۲۰۸۔

۲۰۹۔

۲۱۰۔

۲۱۱۔

۲۱۲۔

۲۱۳۔

۲۱۴۔

۲۱۵۔

۲۱۶۔

۲۱۷۔

۲۱۸۔

۲۱۹۔

۲۲۰۔

۲۲۱۔

۲۲۲۔

۲۲۳۔

۲۲۴۔

۲۲۵۔

۲۲۶۔

۲۲۷۔

۲۲۸۔

۲۲۹۔

۲۳۰۔

۲۳۱۔

۲۳۲۔

۲۳۳۔

۲۳۴۔

۲۳۵۔

۲۳۶۔

۲۳۷۔

۲۳۸۔

۲۳۹۔

۲۴۰۔

۲۴۱۔

۲۴۲۔

۲۴۳۔

۲۴۴۔

۲۴۵۔

۲۴۶۔

۲۴۷۔

۲۴۸۔

۲۴۹۔

۲۵۰۔

۲۵۱۔

۲۵۲۔

۲۵۳۔

۲۵۴۔

۲۵۵۔

۲۵۶۔

۲۵۷۔

۲۵۸۔

۲۵۹۔

۲۶۰۔

۲۶۱۔

۲۶۲۔

۲۶۳۔

۲۶۴۔

۲۶۵۔

۲۶۶۔

۲۶۷۔

۲۶۸۔

۲۶۹۔

۲۷۰۔

۲۷۱۔

۲۷۲۔

۲۷۳۔

۲۷۴۔

۲۷۵۔

۲۷۶۔

۲۷۷۔

۲۷۸۔

۲۷۹۔

۲۸۰۔

۲۸۱۔

۲۸۲۔

۲۸۳۔

۲۸۴۔

۲۸۵۔

۲۸۶۔

۲۸۷۔

۲۸۸۔

۲۸۹۔

۲۹۰۔

۲۹۱۔

۲۹۲۔

۲۹۳۔

۲۹۴۔

۲۹۵۔

۲۹۶۔

۲۹۷۔

۲۹۸۔

۲۹۹۔

۳۰۰۔

۳۰۱۔

۳۰۲۔

۳۰۳۔

۳۰۴۔

